

श्री साधुमार्गी जन पूज्य श्री हक्मीचन्दकी महागज की मण्यराय का हितेच्छु श्रावक-मण्डल, रतलाम [माज्या]

> प्रयमग्रार १००० एक हजार ★

> > गुरक— राधाकुष्णात्मन वालमुकन्द गर्भा, श्री शारदा अिंटिंग प्रेस, रतलाम

क्षमा याचना ।

श्रीमद्भगवती सूत्र की व्याख्या का यह साहित्य किसा उच्च श्रीण का है इसका प्रकाशन भी वैसे ही दक्ष एव अनुभवी कार्य-कर्ताओं के द्वारा होना चाहिए था | किन्तु वर्तमान विश्व युद्ध के समय पेकर एव प्रेस कंट्रोल के कारण श्रच्छे अनुभवी एवं दक्ष प्रेस वालें ने छानने से इन्कार कर देने के कारण साधारण अनुभव वाले प्रेस से ही काम लेना पड़ा है जिससें टाइप जिस जगह जैसे आने चाहिये वैसे नहीं आये हैं तथा सम्बन्ध पूर्ण होने पर पेज बदलने तथा पृष्ट के उपरी भाग में प्रथक् २ शिर्षक देने में जो सावधानी रखनी चाहिये नहीं बनी है ।

यह भी मुक्ते स्पष्ट कर देना चाहिये कि में भाषा का विज्ञ नहीं हुं इसिल्ये प्रुफ 'संशोधन करने का कार्य दुसरों के निम्मे किया था। उन्होंने प्रुफ संशोधन किया। परन्तु पुस्तक में उपरोक्त सुन्दरता के प्रति ध्यान नहीं दिया, इससें साधारण मात्रा आदि की भूल के सिवाय विशेष अशुद्धियें नहीं रही किन्तु पुस्तक के पृष्ट पर होडिंग देने में गरवड़ी हो गई है।

इस प्रकार मेरी मूल के लिये मुक्ते पश्चाताप हो रहा है परन्तु ह्य चूक्त के बाद कोई उपाय ही नहीं अतः अब ह्यने वाले भागों में दन सकेगा उतनी सावधानी रखने का प्रयत्न करूगा। वाचकारण इस बार मुक्ते क्षमा करेंगे।

X****			
पृष्ठ	पंक्ति	त्रशुद्ध	शुद्ध
1	ક	विवाह	विवाह
8	6	स	से
ø	٠ ٦	करणावपते	करणावेपत
9	२४	करत	करते
२३ २५ ३१	₹ ८	जाडत	जोड़ते चाहें
રહ	4	चाह	चाह
38	१६	सव्याजीवाएं	सञ्वजीवार्ग
33	8	जिसस	जिसंसे
રૂહ	8		यन्घन स
<i>96</i>	6	नरक	नरके हो और जैसे
39 39	8	हा	हो
39	१		श्रोर
39	8	ग्रार जसे	जस
34	er er	दोसा	ने जो
83 83	Ę	युक्त च्यातं	युक्ति ध्मातं म्
કરૂ	२१	च्यातं	ध्मातं
४६	१२	म	Ħ
8£	१२	माजूद	मीजूद गुण से
કર	२०	गण्	गुर्ण
४७	२४	माजूद गण् स	से
.43	१९	इससिए	इसलिए

मुष्ट	पंक्रि	अर्थुर ्	शुद्धं
教	¥	क्रांचींय [!]	आर्चार्य
*\$-	25	त्रघी	बांबे:
48-	22 ,	सगर्वान् ।	मर्गवान्
なっちの年	23 °	घातंकींखंड	घातंकी खंड
*	२५ साधुम	र्गी की सांघमार्ग स	ताचुंमार्गं की सरघना
1	8,	भ्रोरं	ब्रारे
ç	. २१	सार्ष्	सांधु ,
इत	३ ६	È. "	\$
७२	१२	बंद '	वर्ड
92	{ 8	बिंपी	लिपी
79	१२	मंगलं-	मंगल ,
ş	२१ ।	नदा	नदी
4	20	स्देशक	उद्देशक
र्ष		भगंबद्	भगवद्
4	48	प्राकृति '	प्रकृति [े]
۹	२५	सांसर	संसार
9		सवगद्	भगवद्
1	18	हाथां	हाथी
	Ł	महवीर	महावीर
	. 4	षणां	षएणां
	9	रत्तीङ्गना	र तींद्रना
	۹	विभाषितमान्	विभ्तियान
	-	भवगद्	सगवद
	टिप्पणी १०	भौर	सी
	8	सम्बन्दान	सम्याहान

वृष्ठ	पंक्ति	अशु द	शुद
१४२	18	पुरुषात्तम	पुरुषोत्तम
१६१	२२	5	ह
१६८	ક	भनथ	অ ন্থ
१७२	२५	करेंग	करंगे
१७३	Folis	वण्न	वर्शन
200	१७	उद् द्वार	बद्धार
१८३	=	भार	श्रीर
१९७	12	घृष्टता	घृएता
१९८	5	मुकता	मुकात्मा
866	१३	अस्तीत्व	श्रस्तित्व
₹00	११	स्वभाविक	स्वाभाविक
२००	२३	हा	हो
२०३	G,	भगवन	मगवान्
२०६	2	करत	करता
२०६	१५	समव	संभव
२०८	२२	ालप	लिप
११७	११	कहाँ	कहीं
२१८	२३	दखा	देखाः
228	ج - ا- ع	वही	नहीं
३ २१	र्९	परिखाम	परिमास्र
२२२		क ले	कंसे
२२८		क र्ष्वजातुः	कृष्वं जातुः
२२९	58	£	È

u u u

।। समिवि पुस्तकाल्य

क्या श्राप जानते हैं कि अवस्था कांत्र से सिहत्य देखने को कैसे मिला है इस साहित्य के सर्जक श्रीमजीनाचार्य पूज्यवर्य श्री जवाहिरलालजी में पाठ भीतिक देह से श्राज विद्यमान नहीं है पर उनका प्रवचन रूप सूत्र की तल-स्पर्शी विशद व्याख्या श्रापके समक्ष श्राज विद्यमान है श्रीर भविष्य में भी रहेगा । इसके उत्तर में यही कहना होगा कि यह सब जिसके द्वारा हमें प्राप्त होसका वह श्री साठ जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल श्राफिस है।

मण्डल की श्राफिस श्राण बीस वर्ष से रतलाग (माल्वा)
में है जिसके संचालक श्री साधुमार्गी जैन समाज के श्रय्रगण्य नेता
श्रीमान् स्वर्गीय सेठ वरदभागाजी साहब एवं श्रवैतिनक श्रनुभवी मंत्री
श्री बालचन्दजी श्रीश्रीमाल है | इनके श्रयक परिश्रम से ही मण्डल
श्राफिस समाज सेवा के ऐसे २ उत्तम साधन का संग्रह कर सका है |
पूर्व समय में श्रीमज्जैनाचार्य पूज्यवर्य श्री १००० श्री उदयसागरजी
महाराज व पूज्यवर्य श्री १००० श्री श्रीलालची महाराज साहेव बड़े
ही प्रतापी एव श्रातिशयधारी तथा तत्सामयिक प्रसिद्ध वक्ता थे |
उनके प्रवचन भी प्रतिभाशाली एवं प्रमावोत्पादक थे किन्द्य समाज
में कोई संगठन बल न होने से उनके प्रवचनों का संग्रह नहीं हो
सका । इसी तरह श्रन्य भी सामुहिक रूप से करने के कार्य नहीं
कर सकते थे परन्तु गण्डल का संगठन होने श्रीर उसका श्राफिस सेवा
भावी कार्यकर्ताश्रों के हाथ में श्राने से मण्डल ने पृज्य श्रीजवाहिर-

, छालजी म० सा० के प्रवचनों का संग्रह किया तथा श्रन्य भी समाज सेवा के कई कार्य किये हैं। इसी से प्रथक् पृथक् विषय पर मननीय एव बोधप्रद साहित्य का लाभ हमें प्राप्त हो सका है।

मण्डल ने शिक्षा के निषय में भी श्रच्छी सेता नर्जाई व नना रहा है। कुछ वर्षों पहले एक विद्यालय एवं एक छात्रालय भी खोळा या किन्तु श्रार्थिक संकोच तथा श्रनेक कठिनाइयों के कारण हाल में यह चाल नहीं है किन्तु श्री धार्मिक परीक्षा बोर्ड जो मण्डल ने संत्रत् १६=६ में स्थापित किया वह श्रभी चाल् है। इस परीक्षा-बोर्ड के द्वारा सैकड़ों ही नहीं किन्तु हजारों छात्रों ने सामाजिक संस्थाओं में श्रम्यास करके परीक्षा देकर श्रपनी योग्यता के प्रमाण-पत्र एवं पारितोषक प्राप्त किये हैं व कर रहे हैं। इस प्रकार मण्डल हारा हमारी साधुमार्गी जैन ममाज ही नहीं, पूर्ण जैन समाज व जैनेतर समाज ने महान् लाम हॉसिल किया है ऐसी संस्था को श्रार्थिक सहायता देकर सुदढ़ बनाना व कार्य कर्चाओं के उत्साह को बढ़ाना हमारा नैतिक कर्चन्य हो जाता है।

मगडल को सुदृढ़ कैसे बनाया जा सकता है ?

(१) श्री साधुमार्गी जैन समाज में पूज्य श्री हुक्मी चन्दजी महाराज की सम्प्रदाय के श्रनुयायी तथा इस सम्प्रदाय के वर्तमान जैनाचार्य पूज्य श्री गयोशीकाकनी म० सा० व इनकी सम्प्रदाय के प्रति मिक्त पूर्वक प्रेम सहानुमूति रखने वाला श्रन्य सम्प्रदाय का श्रनुयायी भी मण्डल का सम्य बन सकता है। मण्डल के सम्य वनने की तीन श्रेगियाँ रखी हुई हैं। प्रथम श्रेगी—वंशपरम्परा के सम्य, द्वितीय श्रेगी-श्राजीवन सम्य श्रीर तृतीय श्रेगी-वार्षिक सम्य बनकर-जिसका विवरक मण्डल के नियम ४ में देखिये।

- (२) मण्डल की चालू प्रवृत्तियों में सहकार देकर आर्थिक सहापता दी नाप तथा श्रंग सेवा दी ना कर उनको वेग दिया नाय।
- (३) मण्डल से सम्पादित साहित्य का प्रचार किया जाय । उसके प्रकाशन में श्रार्थिक सहायता देकर जो साहित्य स्टॉक में नहीं है उस का पुन: संस्करण निकला कर प्रचार किया जाय ।
- (४) मण्डल के नियमोपनियम से परिचित होकर उसके सम्य बनाना व इसकी प्रवृत्तियों को सहकार दिलाना ।

यह बात तो निश्चित है कि कामधेनु अमृतमय दूध आदि देकर हमारा पोषख करती है, हमें सुख देती है परन्तु वह भी खुराक मांगती है। यदि हम उसे उचित खुराक नहीं दें तो वह भी हमारा पोषख कहाँ तक करती रहेगी। इसी तरह मण्डल को भी हमारे आर्थिक एवं अंग सेवा रूपी सहकार की आवश्यकता है। यदि हम पूर्ति करते रहेंगे तो उसके मिष्ट फल हमें प्राप्त होंगे। मेने अपनी पित एवं पुत्रों को भी मण्डल के सम्य बनाये है तथा अन्य प्रकार से भी शक्य सहकार देता हूँ। इसी प्रकार आप सब वाचकों से मण्डल के सम्य बनने तथा बनाने के लिए में आप से अपील करता हूँ। इसलम्।

यवदीय ताराचन्द गेलड़ा, मद्रास

श्रीसाञ्चमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महा-राज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मंडल रतलाम (मालवा) के

नियसोपनियसः-

नो भीनासर के मण्डल के वीसवें अधिवेशन ता. ३०-१२--१६४५ के प्रस्ताव नं० ७ के अनुसार तैयार किये जाकर देश-नोक की ता. १५।१०।४३ की बैठक में पास हुए |

- [१] नाम—इस मडळ का नाम "श्री साघुमार्गी जैन
 पूज्यश्री हुक्मीचन्दजी मेहाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक
 मडळ" रहेगा। जो कि मडळ की स्थापना के समय श्रर्थात् स०
 १६७८ में कायम किया गया था, किन्द्र इसका संक्षित नाम
 "श्री जैन हितेच्छु श्रावक मडळ" भी रहेगा।
 - [२] चेत्र—इस मडल में पूज्यश्री कुक्मीचन्द्रजी महाराज साहत्र की सम्प्रदाय के परम्परागत गच्छाधिपाति पूज्यश्री जवाहिर-लालजी महाराज साहब की सम्प्रदाय के श्रावक श्राविका व इस सम्प्रदाय के प्रात प्रेम माव रखने वाले न्यायप्रिय श्रावक श्राविकाश्रों का जो भारत के विभिन्न प्रान्तों में निवास करते है, समावेश होगा।

[३] मंडल के उद्देश्य-

- (क) श्री साधुमार्गी जैन बावीस सम्प्रदाय के समस्त स्वधर्मी वंधुओं के साथ श्रपने न्याय पूर्वक घ्येय को कायम रखते हुए प्रेमभाव की वृद्धि करना तथा उनका संगठन करना ।
 - (ख) दयामयी सत्य-धर्म का पाकन करना व कराना।
 - (ग) समान के बालक बालिकाओं में घार्मिक व्यवहारिक ज्ञान, का प्रचार करना तथा कराना ।
 - (घ) श्री मैजनाचार्य पूज्य श्री जवाहिरकालजी महाराज साहब के प्रवचनों का सम्रह कराया गया है, उसके आधार से समयोचित साहित्य का प्रचार करना तथा भविष्य में वर्तमान पूज्यश्री के प्रवचनों का संग्रह कराना चोहें तो करा सकते हैं।
 - (च) शिक्षा प्रगाली का मुधार करने व उसका एकीकरण करने के लिये एक परिक्षा बोर्ड कायम है उसके जरिये परिक्षा लेना तथा उत्तीर्ण द्वात्रों को पारितोषक एवं प्रमाण पत्रादि देना, हात्रवृति मी दे सकते हैं।
 - (छ) साधु महात्माश्रां , के आचार विचार की विशुद्धि कायम रहे श्रीर उनमें ज्ञान क्रिया की वृद्धि हो ऐसा सिक्रिय प्रयत्न करना ।

- (ज) सम्प्रदाय में नये विद्वान कुलीन एवं श्राचार• वान महास्वार्त्रों की वृद्धि हो ऐसा यथा शक्य प्रयत्न करना ।
- (ट) मुनिशाओं के विहार उपकारादि समाचार तथा मण्डल की प्रवृत्ति ''निवेदन पत्र'' में प्रकाशित करके मण्डल के प्रथम द्वितीय तथा तृंतीय श्रेगी के सभी समासदों को निःशुल्क देना, योग्य समय श्राने से भविष्य में इसे रिनिस्टर्ड कराया जावे तो जनसाधारण को प्राहक रूप में भी दिया नाय।
- (ठ) इस सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने वाले श्रावकों के तरफ से चलती हुई शिक्षण सस्याश्रों का संगठन करके उनके द्वारा समान की श्रावश्यकता पूर्ति का यथोचित प्रबन्ध करना।
- (इ) चातुर्मास में धर्म के नाम से होती हुई ' फिन्नूल खर्ची एवं ब्राडम्बर की रोक करने के लिए यथा शक्य प्रयत्न करना |
- [8] समासद—इस मडल के समासदों की निम्बर् किखित श्रेणिया होगी।
- (क) जो महानुमाव रूपे पांचसो या इससे श्राधिक रकम एक साथ देंगे या जिन्होंने श्रवतक दी है वे इस मंडल के ''वश परम्परागत के'' प्रथम श्रेगी के समासद माने जावेंगे।

- (स्त) जो महानुभाव रूपे पांचसो से कम श्रीर रूपे एकसो से श्रीधक एक साथ दिये हैं या देंगे वे "श्रानीवन" द्वितीय श्रेषी के सभासद माने जावेंगे।
- (ग) को महानुभाव समासद फी तरीके वार्षिक रूपे २) या इस हिसाब से जितने भी साल के (वर्ष के) देंगे तृतीय श्रेषी के समासद माने जावेंगे |
- (घ) ऑफिस स्टॉफ में ऑनररी अथवा ऑनरियम छेकर काम करते हों वैसे सेकेटरी इसके समासद माने बावेंगे, किन्तु फुळ पेड सेकेटरी हो उनको फीस बमा कराकर समासद होना ही पड़ेगा।
- (च) जो सद्ग्रहस्य मंडल की चाल प्रवृति में या किसी नवीन प्रवृति कराने के उद्देश्य से जो भी रकम देंगे वह जिस श्रेगी की होगी उन्हें उसी श्रेगी के समासद माने जावेंगे।

[५] मंडल की स्थायी सम्पात्त-

(क) मंडल में नो रक्तम अवतक प्रथम, द्वितीय श्रेणी के समासदों से फंड की प्राप्त हुई है या अन्य सीगाओं से बचत की रक्तम जो मूल पूंजी खाते में पड़ चुकी है वह तथा अब इसी तरह जो रक्तम प्राप्त होगी वह सब मंडल की स्थायी संपत्ति मानी जावेगी।

- (ख) जबतक मंडल के पास रूपे पचास हजार की रकम स्थायी कोष में जमा न हो जावे वहांतक तो स्थायी पूंजी को बढ़ाने का ही खयाल रखा जावेगा।
- (ग) मंडल का आफिस खर्च आदि साधारण खर्च नो बनटमें मंजूर किया नाता है वो मंडलकी स्थायी सनित के वियान आदि आप में से ही खर्च किया नावे, कदाचित् स्थायी कोष में से यदि खर्च करने की आवश्यकता लगे तो आध्वेशन (ननरल कमेटी) अपने अधिकार से १०) भी सेकड़ा तक वक्त नस्रत खर्च करने मंजूरी देसकेगी । इसके सिवाय यदि अधिक खर्च करने की नस्रत पड़ें तो झानिर व गैरहानिर प्रथम तथा दितीय श्रेसी के समासदों से राय मगवाकर कसरत राय अनुसार न्यवस्था की नावे।
- (घ) किसी समय किसी खर्चे के लिये यदि चन्दा किया जावेगा तो वह रकम स्थायी फण्ड में शुमार नहीं की जावेगी किन्छ जिस कार्य के लिये की जावेगा उसी खाते में जमा रहेगा।
- (च) मंडल के श्राघीन सस्थाओं की निक्स होगी वह भी महल के स्थायी फडमें नहीं समभी जावेगी, किन्तु उन संस्थाओं के मेम्बरान के आदेशानुसार ही खर्च की जावेगी।
 - [६] मंडल के घन की व्यवस्था-
 - (क) मंडल के धनकी रक्षा एवं उससे सूद

श्रादि की श्राय उत्पन करने के लिये प्र पांच मेम्बरान का एक ट्रस्ट बोर्ड ट्रस्ट एक्ट अनुसार कायस किया जाय, जिसके मेम्बरान का चूनान श्रधिनेशन के समय हो नानेगा, इस बोर्ड का भेम्बर वही हो सकेगा जो मंडलका प्रथम था हितीय श्रेशि का समासद होगा, श्रापिस प्रेसिडेण्ट का कर्तन्य होगा कि वे मेम्बरान ट्रस्ट बोर्ड की राय से कार्य करें, यदि कोई ट्रस्ट बोर्ड के मेम्बरान क नगह खाली हो जाने तो मौनूदा ट्रस्टयों की कसरत राय से कार्य किये जाने श्रीर श्रधिनेशन के समय उसकी पूर्ति कर की जाने । मौनूदा ट्रस्टीयों में भी कोई ट्रस्टी पत्र का जबाब ही नहींदे तो जी राय श्राने उन में बहुमति से कार्य किया जानें।

(स) मंडल श्राफिस ट्रस्ट बोर्डकी सलाह श्रनुसार ही मंडलकी रक्तम का सूद श्रादि उत्पन्न करे श्रीर नहां कहीं बेंकों में, मिलों में या साहुकारी हुंडीयों में रक्तम दी नावे वह मंडल श्राफिस के प्रेसिडेन्ट के नाम से नमा कराई नावे।

(ग) मंडलकी रक्तम वियाज पर देने के बनाय ट्राटी लोग डिचित सममें तो कोई नायदाद खरीद कर या मार्गेज करके भी रक्तम उसमें देसकेंगे अथवा दुसरी कोई चस्तु भी खरीद मार्गेज कर सकेंगे परन्तु ऐसा तभी कर सकेंगे जब सभी ट्रस्टीयों की एक रायहों। एक राय न होने की अवस्था में मंडलकी मिटींग के निर्यायको अन्तिम माना जावेगा। (घ) मडल आफिसके प्रेसिडेन्ट जहां कहीं मंडलकी रक्तम जमाहो वहा से मुदत पूरी होने पर अपने दस्तखत से रक्तम उठावें और पिछी उसी जगह या दूसरी जगह दें तो योड़ी मुद्दत के लिये खुदकी राय अनुसार दें, परन्तु यदी स्थायी बारह माही देना होतो उसमें ट्रटीयों की राय अवस्य छें।

[७] मंडल का श्राफिस स्टॉफ तथा कार्य संचालन-

(क्) मंडलका श्रांफिस रतलाम में मौजूद है वह
श्रायन्दा स्थान नहां कहीं के लिये श्राविवेशन निश्चित करे वहां
पर किसी प्रथम श्रेगीको मेन्बर की श्रावीनता में रखा जाये, श्रीर
वेही श्रांफिस के प्रेसिंडन्ट सममें जाने, ये अपने श्रविकार से
या मंडल श्रविवेशनकी सूचनानुसार सेकेंटरी कायम करे जो
श्रानररी हो या पगारदार हो परन्तु सम्प्रदायसे प्रेम रखने वाले हो
(श्रीर इनी संप्रदायका श्रनुयायी हो) उनके द्वारा मंडल श्राफिस
को कार्य संचालन किया जावे किन्तु जवाबदारी सब श्राफिस
प्रेसिंडन्टकी रहेगी। श्रॉफिस में श्रावश्यकतानुसार क्षकी चपरासीभी
रखेजावे नियुक्त व प्रयक्त करने का कार्य ऑफिस प्रेसिंडन्ट सा०
की सलाइनुसार सेकेंटरी करते रहें।

(स्) मंडल ऑफिस का दफ्तर, स्टाक सामान, बहिंप, शिलिक पुस्तकों आदि मंडल के कमचारी के पास रहें किन्तु वे सेकेटरीको आधीनता में रहे । उसकी फेइसित बा कायदा रहे व उनपर दस्तखत सेकेटरी के हो ! श्रीर वहीं उत्तरदायी होंगे ।

- (ग मंडल श्रॉफिस के कर्मचारियों को पार , कुछ रकम पेशगी देना पड़े तो रूपे पचास तक सेकेटरी है सकेंगे इससे श्रिवक रूपे एक सौ तक श्रॉफिस प्रेसिडेन्ट साहब की मंजूरी से दिये नावें श्रीर इससे भी श्रिविक देना हो तो श्रिबवेशन (ननरल सभा) की मंजूरी श्रनुसार पाबन्दी की बाय।
 - (घ) मण्डल आफिस के कार्य संचालन का प्रत्येक अधिकार सेकेटरी को रहेगा, परन्तु मुख्य २ बातों में वे अमिक प्रेसीडेन्ट की सलाह के लिया करें।
 - (च) मण्डल की बैठक में की बजट स्वीकृत हो उसके अनुसार खर्च करने या देने का अधिकार आफिस प्रेसीडेन्ट तथा सेकेटरी को रहेगा, किन्तु प्रसंग बशात बनट के अलावा भी विशेष परिस्थिति उतान होने पर रूपे एक सी तक सेकेटरी को अथवा रूपे दो सी तक का अधिकार प्रेसीडेन्ट सा० को रहेगा, अधिक खर्च करना हो ते ट्रस्टियों से स्वीकृती लेवें ! ट्रस्टियों को भी रूपे पाच सी तक खर्च करने की मंजूरी देने का अधिकार होगा (पांच सो की मंजूरी जनरल किमटी स्वीकृती दें) आवश्कता पड़ने पर पांच सी से उपादा भी ट्रस्टी खर्च करा सकते हैं लेकिन जनरल किमटी सी से उपादा भी ट्रस्टी खर्च करा सकते हैं लेकिन जनरल किमटी सी से उपादा भी ट्रस्टी खर्च करा सकते हैं लेकिन जनरल किमटी सी मंजूरी उन्हें मिलनी चाहिए। यदि उपादा एक्च करने की मजूरी आधिवेशन न दे तो दह जवाबदारी ट्रस्टियों की रहेगी।

- (छ) मंडल के खजाची जहां श्राफिस रहे वहां के प्रथम या द्वितीय श्रेगी के सम्य हो सकेंगे । श्राफिस स्टाफ के पास शिलिक नगदी रुपे दोसो तक रहे, ज्यादा हो तो खजांची के यहां जमा करादे श्रीर जब्सत हो तो छे छेवें ।
 - [=] मंडल अधिवेशन, जनरल कामिटी की वैठक-
 - (क्) हो सके वहां तक अधिवेशन नहां पर पूज्य महाराज साहब (अयवा युवाचार्य महाराज साहब) का चातुर्मास हो वहां आसोज माह में नियमानुसार किया करे, या नहां आफिस हो वहां भी कर सकते हैं पत्न्तु यदि कारग्रवशात् आसोज महिने में नहीं हो सके तो जब कभी सुविधा हो, अनुकूछ समय व क्षेत्र देख कर करछे। आधिवेशन दो वर्ष में अवस्य होना ही चाहिए।
 - (ख) श्रधिवेशन का श्रामन्त्रण साधारणतया १५ पन्द्रह रोज पहले सदस्यों को भेज दिया जाय ।
 - (ग) अधिवेशन में किसी सदस्य को कोई प्रस्ताव पेश करना हो तो वे अधिवेशन से तीन दिन पहले सेक्रेटरी के पास मेज दें। कदाचित् कोई मेम्बर प्रसग पाकर तत्काल ही प्रस्ताव पेश करना चाहें तो वह अधिवेशन के समापित को दिखा कर उनकी सम्मात मिलने पर ही पेश कर सकेंगे।
 - (घ) किसी समय खास विशेष कारख उन्पन्न होने । त्रिजेप श्रांबंत्रजन करना श्रावस्थक हो तो मण्डल श्राफिस तरफ से

खास खास सदस्यों की सकाह लेकर कर किया जाय, कदाचित् श्रिधवेशन करने का मौका न हो तो सभापति और श्राफिस प्रेसीडिंट मुख्य २ सभासदों की सलाहानुसार बहुमत से वह कार्य कर लें।

[६] संडल के सभापति व उनके श्राधिकार-

- (क्) मण्डल का अधिवेशन नहां कहीं हो वहां मण्डल के उनिस्थत हुए समासदों में से (नो प्रथम या द्वितीय श्रेगी के हों) योग्य सममे नावें उन्हें ही समापित चुन लिये नावें। यदि आफिस ने उचित समम कर पहले किसी प्रथम या द्वितीय श्रेगी के समासद को आमंत्रित कर लिए हों तो उन्हें ही चुनें नावें।
 - (ख) जो मण्डल श्राधिवेशन के सभापति होंगे वे जब तक मण्डल का दूसरा श्राधिवेशन न हो जाय वहां तक मण्डल के सभापित माने जावेंगे, श्रीर उन्हें मंडल के सलाहकार मान कर मण्डल के घन की व्यवस्था में उनकी सलाह खास तौर से ली जवेगी, तथा दूसरे ट्रियों की राय में भिन्नता हो उस समय उन भिन्न रायों में से किसी एक निर्णय पर श्राकर कार्य करने का श्राभित रायों में किसी एक निर्णय पर श्राकर कार्य करने का श्राभित संभापित एवं श्राभित प्रेरीडेन्ट की रहेगा। तथा प्रत्येक विवाद स्पद कार्यों में निर्णय दे कर मार्ग दर्शन कराने का श्राधिकार भी सभापित को रहेगा, विवादास्पद वावतों में समापित की दो राय मानी जावेगी!

[१०] मताधिकार-

- (क) मण्डल के प्रत्येक कार्य में प्रत्येक श्रेणी के समासदों को अपना मत देने का समानाधिकार रहेगा, किन्तु द्रव्य सम्बन्धी व्यवस्था में कदाचित् मतभेद उत्पन्न हो तो उसके निर्णय में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सम्यों की व सेकेटरी की बहुमति ही देखी जायगी ।
 - (ख) मण्डल के प्रथम श्रेगी के सम्यों को श्रपनी श्रमुपियात के समय पत्र से भी श्रपना मत किसी उपस्थित सम्य के जिर्चे देने का श्रिविकार रहेगा । श्रथवा श्रपने पुत्र पौत्र या माई को भेन सकेंगे किन्तु वोट एक ही माना नावेगा ।
 - (ग) द्वितीय श्रेगी के सम्यों को श्रपने माई पा पुत्र पौत्र को भी भेजने का श्रिकार रहेगा किन्छ उनके साथ में श्रिधकार पत्र श्रवश्य देना होगा श्रन्यया वे मत न दे सकेंगे।
 - (घ) तृतीय श्रेषि के सम्य ख्यम् उपस्थित होकर ही श्रपना मत दे सकेंगे।
 - (च) जो मंडल के किसी भी श्रेशि के सम्य न होते हुए भी मडल के कार्य में अवैतिनक सेवा देते होंगे या श्रामित्रत किये होंगे वे भी मडल में अपनी सलाह दे सकेंगे।

- (छु) मंडल के प्रत्येक कार्य में सर्वानुमति से ही ठहराव करने का ध्येय रखा जावेगा, किन्तु किसी मुख्य विषय में भिन्न राय होने पर बहुमति से भी ठहराव किये जावेंगे, श्रीर जो ठहराव होंगे उनका पालन करना सब के लिये श्रीनवार्य होगा।
 - (ज) कोई ठहराव सर्वानुमात से या श्रधिक मत से पास हुआ होगा तो भी उसको प्रेसिडेन्ट व्हिटो पावर में रोक सकेगा, लेकिन व्हिटो-पावर (खास अधिकार) प्रेसिडेन्ट खास निचे लिखे कारणों में ही चला सकेंगे।
 - [१] ऐसा वक्त श्रावे के उस हहराव से मंडल टूटने का संभव हो ।
 - [२] मंडल के ध्येय के विरुद्ध हो।
 - [२] मंडल की सब संस्थाएं टूटने का संभव हो।
 - [४] मंडल को द्रन्य संबंधी बहुत हानि होती हो ।

इन कार्यों के उपस्थित होने पर ही प्रेसिडेन्ट व्हिटोपावर चला सकेंगे।

[११] कॉरम--

मडल के अधिवेशन का कॉरम २१ सम्यों का रखा नाता है, जिसमें दस मम्य प्रयम और द्वितीय श्रेणी के होने ही चाहिये। कदाचित् किसी अधिवेशन में कॉरम पूरा न हो तो उस रोज २८ घटे के लिये बैठक का कार्य स्थागत रखा जाय श्रीर यदि दूसरे रोज भी कॉरम पूरा न हो तो जितनी उपस्थित हो उतने सम्यो से कार्य किया जाय, किन्तु नो कोई कार्य खास संप्रदाय सम्बन्धा श्रथवा महत्वपूर्ण प्रतीत हो उसमें कॉरम का श्रवश्य ख्याल रखना चाहिये।

[१२] कार्य चेत्र-

यह मडल पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की परम्पराय गच्छाविपती पूज्य श्री जवाहिरलालजी महाराज की सम्प्रदाप संबंधी साधु श्रीर श्रावकों को लगते हुए तमाम निषयों पर निचार एव प्रस्ताव कर सकेगा श्रीर किये हुए ठहरावों का श्रमल दरामद कराने के लिये मुनिराज एवं महासितयांजी महाराज को भी यथोजित श्रर्ज कर सकेगा, साथ ही इस सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखने त्राले सामाजिक कार्यों में भी यथा शक्य माग लेकर प्रश्रात करता रहेगा जो सम्प्रदाय के समस्त श्रावकों को बंधनकर्ता होगा।

[१३] मंडल के ब्रांच-

यदि श्रावश्यकता हो तो मंडल के त्रांन्चेन् श्रन्य प्रान्तों में भी खोले ना सकेंगे, तथा मडल के नियमोपनियम के विरूद्ध प्रतृत्ति करने पर किसी भी त्रांच की बंद करने का श्रिधकार मंडल की हेड श्राफिस को रहेगा।

[१४] मंडल के आधीन संस्थाएं-

मंखल का उद्देश्य पूर्ण करने के लिये मंडल की बैठक में स्वीकृत होकर को २ संस्थाएं मंडल ने कायम की है या अब करेगा या को संस्था मंडल की आत्रीनता में रहना चाहे उनकी मजूरी होजाने बाद वे सब मंडल के आधीन मानी जानेगी । उनका संचालन मंडल हारा नियुक्त संस्थाओं के प्रेसिडेन्ट सेकेटरी तथा उन्होंने को कमिटी बनाई है वह करती रहे परन्तु दर वर्ष या जब कभी मंडल को जरूरत हो और वह रिपोर्ट मांगे उस समय अपनी प्रवृति की रिपोर्ट मण्डल को देना होगा और मण्डल आफिस के प्रेसिडेन्ट व सेकेटरी उन संस्थाओं की प्रवंधकारियी कमिटी में वहैंसियत सभासद अपना मत दे सकेंगे या मंडल के अधिशेशन में उनके प्रवन्त के लिए जो ठहराव हो उस अनुसार पाबन्दी मण्डल आफिस करा सकेगी !

[१४] श्राय च्यय का हिसाव-

मण्डल का हिसाब आफिस की बहियों में साहुकारी रीति से रहे। जो रक्तम नमा हो उसकी रसीद दी जावे और जो रक्तम नामें मेंडे उसकी रसीद या दस्तावेज की जाकर व्हालचर के रूप में रखी जावे। मण्डल का हिसाब, अधिवशन में जिनको आडिटर कायम किया जावे, उनको अधिदेशन होने के पूर्व दिखाकर आडिट करवा लिया जाय ताकि वह आडिट हिसाब मण्डल के अधिवेशन में पेश हो सके।

[१६] वर्प-

मण्डल का वर्ष मिती माद्रपद शुक्का ६ से प्रारम्भ हो कर माद्रपद शुक्का ५ को पूर्ण माना जावेगा निससे हिसाब तैयार हो कर मण्डल के श्राधिवेशन में पेश हो सके।

१७ संप्रहित साहित्य-

- (क) मडल ने श्रीमजीनाचार्य पूज्यश्री जनाहिरलालजी महाराज साहन के व्याख्यानों का जो सग्रह कराया है उनमें से कोई संस्था या व्यक्ति सम्पादन कराके प्रकाशित कराना चाहें ने मंडल की स्वीज्ञित प्राप्त करने के बाद ही मडल की सूचनानुसार ऐसा कर सकते हैं। यानि विना मडल की स्वीज्ञिति प्राप्त किये स्वेच्छानुसार सपादन या प्रकाशन नहीं करा सकते, यदि विना स्वोज्ञिति लिये जो ऐसा करेंगे तो उस सम्पादित या प्रकाशित साहित्य पर मडल श्रॉफिस उचित श्रापित ले सकेगा, श्रीर मंडल की सूचनानुसार उसमें उचित संशोधन या परिवर्तन करना पड़ेगा।
 - (ख) जो साहब सम्पादित साहित्य को मंडल के मारफत् प्रकाशित करावेंगे तो मङल ऑफिस उनकी सूचनानुसार उस साहित्य को कम कींमत में देगा तथा उनकी सहायता के अनुसार उन्हें मडल के समासट् मानेंगे।

[१८] परिवर्तन—

मडल के नियमोप नियम में परिवर्तन समय और परिस्थिति के प्रनुमार होता रहेगा किन्तु परिवर्तन करने का अधिकार मडल की जनान कामिटी को ही रहेगा, अधियेशन में को ठहराव पहले हुए हैं या अब होंगे वे इसके नियमोपनियम माने कावेंगे ॥ इत्यलम् ॥

भू अधिकारिक अधिकारिक व्यक्ति व भू श्रीमान सेठ-इन्दरचंद्रजी सा. गेलड़ा-मद्रास क्ष्ति का संचित्र परिचय

श्रीमान् सेठ सा० श्री इन्द्रचन्दजी गेलड़ा क्र्चेरा (मारवाड़) निवासी हाल मुकाम मद्रास शिम्भूमल ध्रमोलकचन्द्र गेलड़ा फर्म के मालिक हैं।

श्रापके पिताश्री अमोलकचन्दजी मद्रास के प्रसिद्ध च्यवसायियों में से एक थे एवं हुई ही उदार दानी एवं परोपकारी महानुसाव थे। आपने अपने जीवन काल में कई संस्थाओं को यथा मारवाड़ी औपघालय, कन्याशाला, गौशाला और वोर्डिङ्ग स्त्रूल आदि को हजारों रुपयों क अपूर्व दान दिया था। आप कई लंस्थाओं के संस्थापक एं सञ्चालक थे। आप गुप्त दान के पूरे हिमायती थे, यह कारख है कि समाज में जाहिर रूप से ख्याति प्राप्त न क सके। आपके परचात् आपके सुपुत्र श्रीमान् इन्द्रचन्द्रज साह्य भी छापही के समान च्दार दानी एवं द्या

निकले। त्रापने भी अल्प काल ही में लाखों रूपयों का दान दिया। अपने पूच्य पिता श्री के नाम से एक मुस्त ४४०००) रू० श्री रवे० स्था० जैन एज्युकेशनल सोसाइटी को देकर मद्रास में एक हाई स्कूल की स्थापना कर गई तथा इसके श्रीतिरिक्त स्कूल, बोर्डिङ्ग हाउस, हाई स्कूल एवं वोर्डिङ्ग हाउस के भवन--निर्माण में भी हजारों रूपयों का दान दिया। आपही की कृपा का फल है कि कुचेरा (मारवाड़) में एक जिनेश्वर ख्रीपघालय चल रहा है, जहाँ रोगियों की नि शुल्क चिकित्सा की ·जाती है। आपने अपने पिता श्री की स्मृति में एक न्यद्वत बड़ा फराड निकाला है, जिसमें से हमें भी इस प्रन्थ के सम्पादन तथा प्रकाशनार्थ रूपे दोहजार की सहायता प्राप्त हुई । तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिक सहायता प्राप्त होने की आशा है। हम इसके लिये सेठ साहव को कोटियाः धन्यवाद देते हैं और आशा करते है कि मविष्य में भी आपके द्वारा समाज के कई आवश्यक अझें की कमी की पूर्ति होगी। ईश्वर आपको उत्तरोत्तर समुन्नत, यशस्त्री एवं ऐश्वर्य सम्पन्न वनाव हमारी यही शुभ कामना है।

प्रकाशक--

ग्रावश्यक निवेद्म-

जिन महापुरुषों ने सम्यकान और सम्यक् चारित्र की पूर्णता प्राप्त करके राग-देख तथा मोह आदि आन्तरिक विकारों को पूर्ण कर से जीत लिया है, उन महात्माओं के प्रवचन ही संसार का वास्तविक कल्याण करने में समर्थ होते हैं। परन्तु उन गहन प्रवचनों की समम्मना सर्व साधारण के लिए सहज नहीं है। प्रवचनों की सुगम व्याख्या करके, उनमें से विशेष उपयोगी और सारमूत तत्त्वों का पृथक्करण करके उन्हें सममाना विशिष्ट विद्वता के साथ कषायों की मंदता की भी अपेद्मा रखता है। जिन महापुरुषों को यह दोनों गुण प्राप्त हैं, वही वास्तव में प्रवचनों के सब्धे व्याख्याकार हो सकते हैं।

स्थानकवासी (साधुमार्गी) जैन समाज के सुप्रसिद्ध श्राचार्य, पूज्यवर्य श्री जवाहरतांत्रजी महाराज ऐसे ही एक सफल व्याक्याकार थे। पूज्यश्री ने स्त्रकृतांग, व्याख्याप्रशाति उपासकदशांग तथा उत्तराध्ययन ग्रादि कई स्त्रों पर विस्तृत व्याख्या की है, जिसमें से कुन्नेक व्याख्यान ही पिन्नेत तेरह वर्ष में मएडल की श्रीर से शिपियद्ध हो सके हैं।

मण्डल द्वारा लिपिबद्ध कराए हुए न्याख्यानों में है श्री उपासकदशांग सूत्र की न्याख्या का सम्पादन पिएडत सान्तिलालजी वनमाली श्रेष्ठ कर रहे हैं।श्रीमङ्गगवती सूत्र की न्याक्या सं. १६८८ के देहली चातुर्मास से आरम्भ हुई और सं. १६६२ के रतलाम चातुर्मास तक की गई थी। इन अनेक चातुर्मासों में प्रथम शतक की तथा डितीय शतक के कुछ ही उद्देशकों की ही व्याख्या हो पाई है। गूल्य श्री को श्रगर सम्पूर्ण व्याख्या भगवनी सूत्र पर करने का अवकाश मिला होता तो हमारे लिए। कितने सद्भाग्य की यात होती। पर ऐसा न हो सका।

श्रीमगवती सूत्र की इस ब्याख्या को जनता के लिए उपयोगी एवं मार्गदर्शक समम कर मैंने इसे मासिक रूप में प्रकाशित करने की श्राशा मग्डल के मार्खा-श्रधिवेशन में प्राप्त की थी। किन्तु ब्राहकों की संख्या पर्याप्त न होने तथा अन्य अनेक कठिनाइयों के कारण वह विचार उस समय कार्यान्वित त हो सकां। दो वर्ष पहले श्रीमान् सेठ इन्द्रचन्द्रजी गेलड़ा की तरफ से श्रीमान् सेठ ताराचंदजी सा० गेलड़ा ने मएडल से प्रस्तुत न्याच्या की उत्तम शैली से सम्पादित करवा कर प्रकाशित करने की प्रेरणा की श्रौर साथ ही श्राधिक सहायता भी देने की तत्परता दिखलाई। भी गेलड़ाजी की इस पवित्र प्रेरणा से प्रेरित होकर मएडल ने पं॰ श्री शोमाचन्द्रजी भारित्त, न्यायतीर्थ द्वारा, जो उच कोटि के लेखक और विद्वान हैं, यह व्याख्या उत्तम शैली से सुन्दर और, रोचक भाषा में सम्पादन करवाई है। असे पाठकों के कर-करमलों में पहुंचाते हुए इमें अल्पत्त प्रसन्नता है। हमारा यह प्रकाशन फिलहाल प्रथम शतक तक ही परिमित रहेगा।

प्रस्तुता सूत्र के प्रथम शतक की व्याक्या ही इतनी विस्तृत हो मई है कि काउन १६ पेंजी साइज के करीव डेढ़ हजार से भी अधिक पृष्ठों में इसकी समाप्ति होगी। यह व्याक्या चार मार्गों में प्रकाशित करने का! विचार किया गया है। यह पुस्तक "श्रीमज्जवाहराचार्य के श्रीभगवती सूत्र पर व्याक्यान "का प्रथम भाग और मण्डल द्वारा प्रकाशित व्याक्यानसारसंग्रहमाला का १६वाँ पुष्प है। इस प्रथम भाग में सूत्र का मंगलाचरण, उपोद्धात, सूत्र का महत्व, सूत्रकार का वर्णन, जिनकी जिश्वासा (तत्त्व जानने की इच्छा) से प्रकृत सूत्र का निर्माण हुआ है, उनकी उत्सुकता का वर्णन, भगवान महावीर का वर्णन, भगवान इन्द्रभृति की विनय-शीलता का दिग्दर्शन आदि विषयों का विशद और सारप्राही वर्णन किया गया है।

धीमगवतीसूत्र में प्रथम शतक का वर्णन विशेषतः सूद्म पवं गहन है। उसे सममने और सममाने में विद्वानों को भी कठिनाई होती है। पेसे गहन भावों को सरलतर कर के पूज्य थ्री ने जैनसमाज का अकथनीय उपकार किया है। आचार्य थ्री की तस्त्र को स्फूट करती हुई किन्तु गम्भीर, सरस और रोचक न्याच्या से साधारण बुद्धि वाला भी लाभ उठा सकता है। इससे तथा श्रीमान् सेठ इन्द्रचन्द्रजी गेलड़ा की उदारता पवं सेठ ताराचन्द्रजी सा॰ की प्रेरणा से प्रिरित होकर यह विशाल आयोजन करने का साहस किया है।

जिस समय इस कार्य को प्रारम्भ करने का विचार किया गया, उस समय महायुद्ध की ज्वाला प्रचएड हो रही थी। कागज़ आदि प्रकाशन के सभी साधनों में बेहद मँहगाई थी। यही नहीं यहां तक कि कागज का मिलना भी कठिन था। इन कारणों से प्रकृत ग्रन्थ पर खर्च श्रधिक हुश्रा है। किन्तु उक्त सेठ साहब ने सम्पादन व्यय के श्रतिरिक्त प्रकाशन में भी श्रार्थिक सहायता दे कर इसे श्रांधे मृत्य में वितरण करवाने की उदारता प्रदर्शित की है। निस्सन्देह श्री गेलड़ाजी की सहायता से ही इस इस आयोजन में इतनी सरलता से सफल हो सके हैं। अत्यव हम गेलड़ा वंधुओं को अन्तःकरण से घन्यवाद देते हैं।

मेरी यह मी हार्दिक इच्छा थी कि ऐसे उदारिवत सज्जन का परिचय देने के लिए उनका फोटो पुस्तक में दिया जाय। परन्तु प्रयत्न करने पर भी फोटो या ज्लाक नहीं मिला इस लिए नहीं दे सका। यदि मिल गया तो अगले भाग में दिया जायगा।

अन्त में यह प्रकट कर देना भी आवश्यक है कि पूज्य श्री के व्याख्यान तो खाधुओं की भर्यादायुक्त भाषा में ही होते थे। प्रस्तुत प्रन्थ के सम्पादन और प्रकाशन में कहीं किसी प्रकार का विपर्यास हुआ हो, प्रतिपाद्त में कोई न्यूनता या अधिकता हुई हो तो उसके लिए सम्पादक और प्रकाशक ही उत्तरदाता है। सकते हैं। सीजन्यपूर्वक जो सख्तन किसी शुटि की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे. हम उनके आभारी होंगे और अगेल संस्करण में यथोचित संशोधन करने का ध्यान रक्षेंगे। इतिशम

हीरालाल नादेचा प्रेसिडेन्ट भवदीय-वालचाद श्री श्रीमाल सेक्रेटरी प्रकाशक-

श्रमण भगवान महावीर हारा उपिट ए समस्त श्रुत हाद-शांगी कहताता है। अर्थात् वह वारह अंगों में विभक्त है। श्री भगवतीस्त्र, जिसका दूसरा नाम ' विश्राहपण्णति ' (विवाहमहान्ति अथवा व्याख्याप्रहासि) भी है, हादशांगी में पांचवां श्रंग है। श्रन्यान्य श्रंगों की भांति यह श्रंग भी श्री सुधर्मा स्वामी हारा प्रणीत है। यह श्रंग श्रित्यन्त गंभीर है श्रीर शब्द पवं श्रर्थ की श्रपेता विस्तृत भी है। अतप्य इस श्रंग के प्रारंभ में श्रनेक विश्व मङ्गताचरण किये गये है। मङ्गताचरण के श्रादि स्त्र इस प्रकार हैं:—

(१) एमो अरिहंताणं, एमो सिद्धाणं, एमो आयरियाणं, एमो उवज्मायाणं, एमो लोए सन्वसाह्णं । (२) एमो वंभीए लिवीए। (३) एमो सुअस्त ।

धीभगवती सूत्र [२]

इन तीन सूत्रों द्वारा मंगलाचरण करके शास्त्र प्रारंभ किया गया है। प्रथम सूत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। द्वितीय सूत्र में लिपि को नमस्कार किया गया है के और इतीय सूत्र में श्रुत देवता को नमस्कार किया गया है। इस प्रकार इन तीन सूत्रों द्वारा नमस्कार करके शास्त्र आरंभ किया है।

प्रस्तुत सूत्र के टीकाकारों ने मी टीका करने से पहले मंगलाचरण किया है। श्री श्रमयदेव स्र्रि द्वारा किया हुआ मंगलाचरण इस प्रकार है:—

> सर्वज्ञभीश्वरमनन्तमसङ्गमग्रयं, सार्वीयमस्मरमनीशमनीहमिद्धम्। सिद्धं शिवं शिवकरं करण्यपेतम्, श्रीमञ्जिनं जितरिपुं प्रयतः प्रणीमि॥

नत्वा श्रीवर्द्धमानाय, श्रीमते च सुधर्मग्री। सर्वानुयोगश्रद्धेम्यो, वाएयै सर्वविद्स्तथा॥

श्रधीतः—में श्रीजिनेन्द्र देव को, जो जितिरेषु है—जिन्होंने राग-द्रेप श्रादि शत्रुश्रों को जीत लिया है, विधिपूर्वक नमस्कार करता हूं। भगवान सर्वेश हैं। कई लोग राग श्रादि शत्रुश्रों का नाग्र होने पर भी सर्वेशता स्वीकार नहीं करते। उनके मत का विरोध करने के लिए भगवान को यहां सर्वेश विशेषण लगाया गया है। इसके अतिरिक्त राग श्रादि शत्रुश्रों को जीतने के लिए पहले ज्ञान की श्रावश्यकता होती है सो

^{*} लिपिको नमस्कार करने के विषय में विशेष वर्णन आगे आया है वह द्वितीय संगत्ताचरण के विवेचन में देखिए।

भगवान् सर्वञ्च हैं। आचार्यं ने हेतुहेतुमद्भाव दिखाने के लिए सर्वञ्च विशेषण दिया है। जो सर्वञ्च होता है वह जितिरेषु अर्थात् वीतराग अवश्य होता है।

जब पूर्ण रूप से श्रात्मधर्म प्रकट हो जाता है तब सर्वज्ञता श्राती है। श्रतप्व मगवान् जिनेन्द्र ईश्वर हैं। उनके सब श्रात्मधर्म प्रकट हो चुके हैं। जिस श्रात्मा की प्रकृति चिदा-नन्द गुण मय हो जाती है, जो संसार के किसी भी पदार्थ की परतंत्रता में नहीं रहती वही श्रात्मा ईश्वर है। श्राबार्थ ने यहां पर भी हेतुहेतुमद्भाव प्रदर्शित किया है। लोग श्रद्धानी को भी ईश्वर मानते हैं, जो सांसारिक पदार्थों की परतंत्रता में है उसे भी ईश्वर मानते हैं। मगर परतंत्रता श्रनश्वरत्व का नहीं हो सकता।

जो ईश्वर दोता है वह अनन्त दोता है। जिसे अनन्त अयों का झान है वही ईश्वर है। जिसके ज्ञान का झन्त नहीं है, जो अनंत अथों का जाता है, जिसे अनन्त काल का झान है, जिसका झान अनन्त काल तक विद्यमान रहता है, उसे अनन्त कहते हैं। अथवा जो एक बार ईश्वरत्व प्राप्त करके फिर कभी ईश्वरत्व से च्युत नहीं दोता उसे श्वनन्त कहते हैं। कई लोग ईश्वर का संसार में पुनरागमन-अवतार-होना मानेत हैं। उनकी मान्यता का निराकरण करने के लिए ईश्वर विशेष् षण के पश्चात् 'अनन्त ' विशेषण दिया गया है।

ईश्वर अनन्त क्यों है ? इस प्रश्न का समाधान 'अनन्त' विशेषण के पश्चात् दिये हुए 'असंग' विशेषण द्वारा किया गया है। तात्पर्य यह है कि संसार में उसी आतमा को जनम धारण करना पड़ता है जो संग अर्थात् बाह्य उपाधियों से युक्त होता है। जिस आतमा के साथ राग-द्वेष आदि विकारों

का संग-संसर्ग है उसे जन्म-मरण का कए भोगना पड़ता है। ईश्वर सर्वक्ष है, चीतराग है, स्वाधीन है। किसी भी प्रकार की उपाधियां उसे स्पर्श तक नहीं करती हैं। पेसी अवस्था में ईश्वर पुनः जन्म प्रहण करके अवतीर्ण नहीं हो सकता। इस प्रकार 'असंग 'अधीत् निर्विकार होने के कारण ईश्वर अनन्त हैं—उसकी ईश्वरता का कभी अंत नहीं हाता।

ईश्वर 'श्रमय श्रिशांत् सव में श्रेष्ट है। संसार के सभी प्राणी, क्या मनुष्य श्रीर क्या स्वर्ग के देवता, सभी श्रहान स प्रसित है, सभी जन्म-मरण श्रादि की व्याधियों से पीड़ित , सभी कों इप वियोग श्रीर श्रानिष्ट संयोग के द्वारा उत्पन्न तिने वाले दुःख लगे हुए हैं। इन सब भकार के दुःखों से मुक्त-क्वल ईश्वर ही है। श्रातप्त्र ईश्वर श्रम्य है-सर्वश्रेष्ट है।

मगवान, 'सार्वीय' हैं। सय का हित-कल्याण करके वाला सार्वीय कहलाता है। मगवान् वीतरागता और सर्वेशता पाप्त करकें पहले सर्वश्रेष्ठ-अग्रय वने, फिर जगत् के कल्याण के लिए-विना किसी प्रकार के भेद भाव के, जगत् के जीवों को कल्याण का मार्ग प्रदर्शित किया है। अतएव वह सार्वीय हैं।

भगवान् सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं ? इस प्रकार का उत्तर सार्वीय विशेषण में निहित हैं। भगवान् सब का कल्याण करते हैं, इस कारण वह सर्व श्रेष्ठ-श्रम्य हैं। जो सब का हित करता है वहीं सर्व श्रेष्ठ कहलाता है।

भगवान् ' श्रस्मर ' श्रथांत् कामविकार से रहित हैं। जो काम-विकार से रहित होता है वही सब का हित कर सकता है।

भगवान् ' श्रनीश ' है। जिनके ऊपर कोई ईश्वर न हो वह श्रनीश कहलाते हैं। जो खं वुद्ध हैं, जिन्होंने अपने-आपसे बोध प्राप्त किया है, किसी दूसरे से नहीं उनके ऊपर दूसर। कोई ईश्वर नहीं है। कई लोग मुक्तात्माओं से भी ऊपर अनादि ईश्वर की सत्ता मानते हैं। यह मान्यता समीर्चान नहीं है। वस्तुतः मुक्तात्मा अौर ईश्वर में भेद नहीं है। जो मुक्तात्मा है वही ईश्वर है और मुक्तात्मा से उच्च कोई सत्ता नहीं है, यह स्चित करने के लिए भगवान को 'अनीश' विशेषण लगाया गया है।

भगवान् ' अनीह ' अर्थात् निष्काम हैं । अनीह होने के कारण व ' अनीश ' हैं जो निष्काम होगा उसी पर के हैं ईश्वर—स्वामी नहीं हो सकता । जिसमें कामना है उसी पर स्वामी-मालिक हो सकता है । निष्काम पुरुष का स्वामी नहीं हो सकता । क्या वादशाह, साधुओं पर आहा चला सकता है ?

' नहीं '।

क्योंकि साधुश्रों को घन श्रादि की कामना नहीं है। जब साधुश्रों पर भी किसी का हुक्म नहीं चल सकता तो ईश्वर पर कौन हुक्म चला सकता है ? श्रतपव श्रनीश वही हो सकता है जो श्रनीह—कामना रहित हो।

भगवान् 'इद्ध 'हैं। श्रनन्त झान-लदमी से देदीप्यमान हैं। श्रथवा तप-तेज से श्रथवा शरीर की उस कान्ति से, जिसे देख कर देव भी वाकित रह जाते हैं, देदीप्यमान हैं। ऐसे भगवान् जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करता हूं।

जिनेन्द्र भगवान् 'सिद्ध' हैं। प्रश्न हो सकता है कि जिन्होंने सिद्धि-मुक्ति प्राप्त करती है उन्हें सिद्ध कहते हैं। श्रगर जिनेन्द्र भगवान् सिद्ध हैं तो फिर 'सार्वीय '(सव के हित कर) कैसे हो सकते हैं श्रिरहंत भगवान् उपदेश देने के कारण सार्वीय हो सकते हैं पर सिद्ध भगवान् जगत्

का कुछ भी कल्याण नहीं करते। उन्हें सार्वीय विशेषण पर्यो दिया ? श्रार इस मंगलाचरण में श्रीर हंत भगवान को नम-स्कार किया गया है तो ' सिद्ध ' विशेषण क्यों दिया गया है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि तीन वानों से श्रर्थात * कप छुद और ताप-इन वातों से जिनके सिद्धान्त का श्रर्थ सिद्ध है, जिनके सिद्धान्त सिद्धार्थ हैं, ऐसे द्वादशांगी रूप सिद्धान्त जिन भगवान ने वताये हैं उन्हें सिद्ध श्रागम कहते हैं। इसके श्रातिरिक्त जिनके सब काम सिद्ध हो चुके हों—जो छत्तक्तय हो गये हो उन्हें भी सिद्ध कहते हैं। तथा संसार के लिये जो मंगलक्षप हो उन्हें भी सिद्ध कहते हैं। इन विवद्याओं से यहां श्रिरंत भगवान को भी ' सिद्ध ' विशेषण लगाना श्रमुचित नहीं हैं।

अथवा इस मंगलाचरण में अरिहंत और सिद्ध दोनों गरमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। सिद्ध-नमस्कार के पत्न में यह समसना चाहिए कि सिद्ध मगवान् आत्मविशुद्धि के आदर्श वनकर जगत् का कल्याण करते हैं, अतः वह सावींय है।

मगवान् शिव है। उन्हें किसी प्रकार का रोग या उपद्रव नहीं है अतप्व वह शिव खरूप है। तथा उनका स्मरण और ध्यान करने से अन्य जीवों के रोग एवं उपद्रव मिट जाते हैं। इसानिए भी मगवान् शिव है।

भगवान् 'करणुव्यपेत' हैं अर्थात् शरीर और इन्द्रियों से रिहत है। यहा फिर वही आशंका की जा सकती है। के अरि-

क जैसे सुवर्ण की परीक्षा कप अर्थात् कसीटी पर कसने से, छेद से प्रयोत् काटने से और ताप से अर्थात् तपाने से की बाती है, उसी प्रकार आगम की परीक्षा भी उनत तीन वार्तों से की जाती है। श्रागम के विषय में कप शादि का स्वरूप इम प्रकार है.—

इन्त भगवान् शरीर सहित होते हैं और इन्द्रियां भी उनके विद्यमान रहती हैं, तब उन्हें 'करणावपते क्यों कहा गया है ?

इस प्रश्न का समाघान यह है कि यद्यपि श्रारिहंत भगवान् की इन्द्रियां विद्यमान रहती है फिर भी वह इन्द्रियों का उप-योग नहीं करते । अरिहंत भगवान् अपने परम प्रत्यत्त केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को जानते हैं। उनकी इन्द्रियां निरुपयोगी हैं। जैसे सूर्य का पूर्ण प्रकाश फैल जाने पर कोई दीपक मले ही विद्यमान रहे फिर भी उसका कुछ उपयोग नहीं होता सब लोग स्य-प्रकाश द्वारा ही वस्तुओं को देखते हैं। इसी प्रकार भगवान् इन्द्रियां होने पर भी इन्द्रियों से नहीं जानते-देखते हैं। उनकी इन्द्रियों का होना और न होन। समान है। इस अपेचा से मगवान को 'करणावपेत' कहा है।

* पाणवहाईम्राणं पावठाणाण जो उ पाडेसेहो। भाग उम्मयगाईणं जो य विही एस धम्म कसो ॥ १ ॥ श्रर्थात-हिंसा श्रादि पाए स्थानको का निषेध तथा ध्यान श्रध्य यन श्रादि सारिवक क्रियाश्रों का विधान धर्म के विषय में 'कब' समग्रन चाहिए।

बक्सासुद्रायेणं जेस स वाहिकाए तयं तियमा। संभवद् य परिशुद्धं सो पुण धम्मिम ब्रेडित ॥ २॥ ष्ट्रर्थात्-निश्चित रूप से वाह्य श्राचार से बाधित न होना श्री वाटाचार से पूर्ण रूपेण शुद्ध होना धर्म के विषय में छेद है।

जीवाइमाचवाओं वंघाइपसाहगो इहं तावी। पपहिं परिष्ठदो धम्मा धम्मत्तण्मुवेइ अर्थात्—आहमा अहि मार्ची का विधान और यंध-मोक्ष अहि वस्यों का साधन धर्म के विषय में 'ताय' है।

इन सीन परीक्षाओं में जो सत्य सिद्ध हो वही आगम श्रीर धर्म सचा मानना चाहिए।

ाथा यद्यपि श्रारिहंत भगवान् सश्चरीर है तथापि वह श्वरीरा सिक्के से सर्वथा रहित है। उनमें तिनक भी देह की ममता नहीं है। श्रतप्य शरीर के प्रति मोह रहित होने से उन्हें कर-गावपेत कहा गया है।

इस प्रकार पूर्वोक्त विशेषण से विशिष्ठ श्री श्रारेहंत भगवान् को तथा सिद्ध भगवान् को, जिन्होंने कर्म रूपी रिपु-श्रों को जीत लिया है, मैं प्रणाम करता हूं।

यह सामान्य रूप से जिनेन्द्र भगवान् की स्तुति की गई है। अब टीकाकार आखार्य सिककट उपकारक और वर्त्तमान में जिनका शासन चल रहा है उनका नाम लेकर नमस्कार करते हैं।

' नत्वा श्री वर्द्धमानाय, श्रीमते च सुघर्मणे।'

अर्थात्—श्रीवर्द्धमान मगवान् को मै नमस्कार करता हूं। यद्यपि इस सूत्र के मूल कर्ता श्री सुधर्मा स्वामी हैं, लिकन सुधर्मा स्वामी ने इसकी रचना मगवान् महावीर से सुनकर की है। श्रतपव सुधर्मा स्वामी के भी गुरु लोक कल्याणुकारी भगवान् श्री वर्द्धमान को मैं नम्नतापूर्वक प्रणाम करता हूं।

भगवान् महावीर की दिन्य ध्वीन का आश्रय लेकर श्री ह सुधमा स्वामी यदि इस सूत्र की रचना न करते तो आज हम लोगों को भगवान् की वाणी का लाम कैसे मिलता १ अतएव श्री सुधमा स्वामी भी हमारे उपकारक हैं। इस कारण उन्हें भी नमस्कार करता हूं।

हीरा और मोती होता है खान और समुद्र में, मगर यदि होशियारं शिल्पकार मोती और हीरे को आमूपण क्रप में अस्तुत न करे तो प्रया मोती या हीरा शरीर पर उहर सकता है ? नहीं '

शास प्रस्तावता

श्रगर शिल्पकार श्रस्ती हीरे या मोती को श्राभूषण में ने लगाकर, नकती लगावे तो क्या कोई शिष्ठ पुरुष उस श्राभू-षण की कद्र करेगा ? नहीं।

अगर सच्चे मोती कुशलता के साथ आमूष्य में लगाये गये हीं तो उन्हें शरीर पर घारण करने में सुविघा होती है और पीछे वालों को भी उस आमूष्य के घारण करने में आनन्द होता है इसी प्रकार भगवान की अनन्त झान की जान से यह अत-रत्न उत्पन्न हुआ है, तथापि सुधर्मा स्वामी जैसे, कुशल शिल्पकार इसे आमूष्य के समान सूत्र क्य में न रचते तो झान-रत्न का यह आमूष्य हमें प्राप्त न होता। अगर इसमें सुधर्मास्त्रामी ने अपनी खोर से कुछ मिलावट की होती तो यह सचा आमूष्य न कहलाता, मगर उन्होंने पेसा नहीं किया। उन्होंने अपनी ओर से कुछ भी सम्मिश्रय नहीं किया। उन्होंने अपनी ओर से कुछ भी सम्मिश्रय नहीं किया है यह वात सुधर्मा स्वामी ने जगह-जगह स्पष्ट कर दी है। 'तेय भगवया प्रमुख्या दें 'इसादि वाक्य इस संस्य की प्रतीति कराते हैं।

तात्पये यह है कि भगवान् के अनन्त ज्ञान रूपी खान से निकले हुए ज्ञान रूपी रतन को सुधर्मा स्वामी ने सूत्र रूपी आभूषण में जड़ दिया है, अतएव में श्रीमान् सुधर्मा स्वामी को भी नमस्कार करता हूं।

सुधर्मी स्वामी ने भगवान् के अनन्त ज्ञान से निकले हुए ज्ञान-रांन को सूत्र-श्राभूषण में जड़ दिया, तथापि उनके पश्चात् होने वाले अनेक श्राचार्यों ने इसकी ज्याख्या करत हुए इसे सुरात्तित रक्खा है। श्रतप्व उफ़ सब श्राचार्य भी महान् उपकारक हैं। इसलिये टीकाकार ने कहा है -

''सर्वानुयोगवृद्धेभ्यो"

अथोत्—इससे पहले स्त्र की व्याख्या अनेक आचारों

भी भगवती सूत्र

ने की है। उन श्राचार्यों के श्रतुग्रह से ही यह स्त्र रूपी रतन का श्राभूपण हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए उन सब श्रतुयोग-बृद्ध श्राचार्यों को भी नमस्कार है।

श्रन्त में टीकाकार श्राचार्य भगवान् की वाणी को नम-

स्कार करते हैं—

वाएयै सर्वविदस्तथा

श्रयात्—जिनकी वाणी समस्त वस्तुश्रों के शान को प्रका-शित करने वाली है, जो वाणी भगवान से निकली है, उस सर्वश्च-वाणी को भी मैं नमस्कार करता हूं।

टीकाकार ने अपने मनोमाव प्रकट करते हुए मंगलाचरण के पश्चात् कहा है—

> एतङ्घीका-चूर्णी जीवाभिगमादिश्वतिलेशांश्व । संयोज्य पश्चमाङ्गं, विश्वणोमि विशेषतःकाश्चित् ॥

श्रर्थात्—रीकाकार कहते हैं कि रीका रचने का मेरा यह प्रयास स्वयं ट्रांड से नहीं है, किन्तु रीका, चूर्णी जीवाभिगम की रीका के श्रेशों श्रादि की सहायता से कुछ विस्तार के साथ पांचवें श्रंग की कुछ विस्तृत यह रीका वना रहा हूं।

श्राचार्य के इस कथन से प्रकट है कि भगवतीसूत्र पर इस टीका से पहले भी कोई टीका विद्यमान थी। वह टीका संभवतः कुळ संचित्र होगी और इस कारण भगवतीसूत्र के मूलगत भाव को सममने में श्रधिक उपयोगी न होती होगी, श्रतः सामान्य शिष्यों को भी सममाने के श्रभिप्राय से श्राचा-यं ने यह टीका ' किश्चित् विशेषतः श्रधीत् कुळ विस्तार से विस्ती है। इस प्रकार यद्यपि वह प्राचीन टीका श्राज देखने में नहीं श्राती, फिर भी श्राचार्य के कथन से उसका होना स्पष्ट स्त से सिद्ध है। श्राचार्य ने यहां भगवतीसूत्र की टीका का ही निर्देश नहीं किया है किन्तु चूर्णी का भी निर्देश किया है। 'पतर्हीका-चूर्णी' इस पद में 'पतत्' सर्वनाम भगवतीसूत्र के लिए ही श्राया है, यह निस्संदेह है। यह एक समस्त पद है श्रीर उससे भगवतीसूत्र की टीका का तथा चूर्णी का श्रीभ-प्राय प्रकट होता है। श्रतः ज्ञान पड़ता है कि भगवतीसूत्र की यह टीका बनने से पहले टीका श्रीर चूर्णी दोनों थीं। इन में से चूर्णी तो श्राज भी उपलब्ध है, पर टीका श्रभीतक उपकार नहीं है।

टीका रचने की प्रतिक्षा करने के पश्चात् आचार्य ने इस सूत्र की प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना में यह सूत्र को कितने बहुमान से देखते हैं, यह जानने योग्य है। प्रस्तावना के संज्ञि-प्त शब्दों में ही उन्होंने सूत्र का सार भर दिया है। प्रस्तावना वास्तव मे अत्यन्त मावपूर्ण और मनोहारिणी है।

प्रस्तावना में उन्होंने प्रस्तुत सूत्र के नाम की चर्चा की है। इस सूत्र का नाम ' विवाहपराणाति ' या भगवतीसूत्र है। यह नाम क्यों है, इसकी चर्चा आगे की जायगी।

टीकाकार ने इस पंचम श्रंग को उन्नत और विजय में समर्थ जयकुंजर हाथों के समान निरूपण किया है। जयकुंजर हाथों में श्रीर मगवतीसूत्र में किस धर्म की समानता है, जिसे श्राधार बनाकर भगवतीसूत्र को कुंजर की उपमा दी गई है! यह स्पष्ट करते हुए श्राचार्य ने सुन्दर खेषात्मक भाषा का प्रयोग किया है। उसका ठीक-ठीक सौन्दर्थ संस्कृतज्ञ ही समभ सकते हैं, पर सर्वसाधारण की साधारण जानकारी वे लिए उसका भाष यहां प्रकट किया जाता है।

जयकुंजर अपनी लालेत पर्पदाति से प्रबुद्धजनों का मनो रंजन करता है अर्थात् जयकुंजर हाथी की चाल सुन्दर होती है। वह इस प्रकार घीरे से पैर रखता है कि देखने में अतीव मनोहर प्रतीत होता है। इसी प्रकार मगवतीसूत्र भी अपनी लित पद्पद्धित से अर्थात् सुन्दर पद-विन्यास से विश्वजनों का मनोरंजन करने वाला है। इस सूत्र की पद्रचना ऐसी लित और मनोहर है कि सममनेवाले का चिच उसे देखकर आनंदित होजाता है। मगर प्रबुद्धजन ही उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अश्व-नासमम लोगों को अगर आनंद म आवे तो इसकी पद्रचना को इसी प्रकार दोप नहीं है, जैसे अंघा आदमी हाथी न देख सके तो इसमें हाथी का दोफ नहीं है।

जयकुजर हाथी उपसर्गनिपात-अञ्यय रूप है और भग-वतीस्त्र भी उपसर्गनिपात-अञ्यय रूप है। तारपर्य यह है कि जयकुंजर एक संग्रामी हाथी है। शत्रुपच की ओर से उस पर उपसर्गों का निपात होता है अर्थात् उसे कप्ट पहुंचाया जाता है, किर भी जयकुंजर अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है। इसी प्रकार भगवतीस्त्र के लिए यह पांचवां आरा उपसर्ग रूप है। जैसे अन्य सब शास्त्रों पर पांचवें और रूप उपसर्ग का निपात हुआ उसी तरह भगवतीस्त्र पर भी उपसर्ग पहा। लेकिन यह स्त्र अनेक अग्निकांड होनेपर भी यसा रहा है। अतएव यह भी उपसर्ग-निपात-अञ्यय रूप है।

जव मारतवर्षं में साम्प्रदायिक दुरभिनिवेश की प्रवलता थी, मतभेद-सिंदणुता का नाम मात्र तक नहीं था, शास्त्र और प्रंथ आग्न की लपलपाती हुई ज्वालाओं में भस्म कर दिये जाते थे और कहीं-कहीं तो उनके पढ़ने वाले तक मीत के घाट उतार दिये जाते थे, उस समय में भी यह शास्त्र वचा रहा। ऐसे धिकराल संकट-काल में भी इस सूत्र ने अपना स्वस्त्र इसके अतिरिक्त प्रकृत सूत्र द्वादशांगी में समिगिलेत है और द्वादशांगी श्रुत, अर्थंकी अपेक्षा शाश्वत है—उसका कभी अभाव नहीं होता। अतएव पंचम आरा आदि रूप उप-सर्ग आने पर भी यह सूत्र सदा अव्यय-अविनश्वर है।

' उपसर्ग-निपात-अव्यय ' पद की संघटना व्याकरण के अनुसार दूसरे प्रकार से भी होती है। जैसे जयकुंजर उपसर्गी का निपात होने पर भी अव्यय रहता है, उसी प्रकार भगवती सूत्र उपसर्ग निपात और अव्यय से युक्त है। अर्थात् इसमें उपसर्गों का, 'निपातों का तथा अव्ययों का प्रयोग किया गया है।

' जयकुंजर का शब्द सुनकर प्रतिपत्ती घवड़ा उठते हैं, अतएव जयकुंजर घन धौर उदार शब्द वाला होता है। इसी प्रकार भगवतीसूत्र के शब्द सुन कर भी प्रतिपत्ती घवड़ा जाते हैं। श्रतएव यह सूत्र भी घन और उदार शब्दों वाला है।

जैसे जयकुंजर पुरुषातिंग सहित होता है, इसी प्रकार प्रकृत भगवतीसूत्र भी लिंग और विभक्ति से युक्त है।

जैसे जयकुंजर सदा-स्यात होता है उसी प्रकार यह सूत्र भी सदा स्यात है।

अर्थात्—इस सूत्र के सभी आह्यान—कथन सद्क्प हैं जैसे जयकुंजर सुलक्षण वाला होता है उसी प्रकार प्रकार सूत्र भी सुलक्षण है, अर्थात् इसमें अनेक पदार्थों के-जीवारि तत्वों के समीचीन लक्षण विद्यमान हैं।

जैसे सिंचामन पेरावत श्रादि के रत्तक देव होते हैं, इस मकार इस सुत्र के रत्तक अनेक देव हैं।

जैसे जयकुंजर का उद्देशक अर्थात् मस्तक सुवर्ण (सोने से मंडित होता है, इसी प्रकार सुत्र के उद्देशक सुवर्णों । अर्थात् सुन्दर अस्तों से मंडित हैं। जयकुंजर नाना प्रकार के अद्मुत चरितों वाला होता है
प्रधात अनेक चालों से शृष्ठ पर आक्रमण करता है, अतएव
वह नानाविध-अद्मुत-चरितों से युक्त है, इसी प्रकार प्रस्तुत
प्रगवतीसूत्र में नाना प्रकार के अद्मुत चरित हैं अर्थात् अनेकानेक चरितों का वर्णन है।

हाथी विशाल-काय होता है, इसी प्रकार यह शास्त्र भी विशालकाय है अर्थात् अन्य सभी अंगों की अपेक्षा विस्तृत है। कुत्तीस हजार प्रश्न और उनके उत्तर इसमें विद्यमान हैं। अतः स्थूलता की दृष्टि से भी यह हस्ती के समान है।

हाथी चार चरण (पैर) वाला होता है, तो यह सूत्र भी चार चरण (श्रजुयोग) वाला है। जब अन्य शास्त्रों में प्रायः एक ही अनुयोग होता है, तब इसमें चारों अनुयोग अर्थात् इच्यानुयोग, गणितानुयोग, चरणानुयोग, और धर्मकथानु-योग हैं।

हाथी के दो नेत्र होते हैं, उसी प्रकार प्रकृत शास्त्र क्षणी जयकुँजर के भी झान और चारित्र क्षण दो नेत्र हैं। कोई-कोई लाग सिर्फ झान को सिद्धिदाता मानते हैं, कोई केवल चारित्र को। मगर इस सूत्र में दोनों को ही सिद्धिदाता माना गया है। दोनों में से किसी भी एक के अभाव में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।

हाथी के मूसल के समान दो दांत होते हैं, जिनसे वह संग्राम में विजय-लाभ करता है। इसी प्रकार इस सूत्र में द्रव्यास्तिकनय और पर्यायांस्तिकनय क्रपी दो सुहढ़ दंत हैं, जिनके द्वारा प्रतिपात्त्रयों के समज्ञ वह विजयशील है। द्रव्या-स्तिकनय और पर्यायास्तिकनय अनेकान्तवाद के मूलाघार हैं और अनेकान्तवाद अजय है।

जिसे दाथी के दो कुंभस्यल होते हैं, वेसे ही इस सूत्र के

निश्चयनय श्रोर क्यवहारनय रूपी दो कुंभस्थल हैं। हाथी के दो कान होते हैं इसी प्रकार सूत्र रूपी कुंजर के योग श्रीर दोम रूपी दो कान हैं। (श्रप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना थोग कह-लाता है श्रीर प्राप्त वस्तु की रक्षा होना दोम है)।

भगवती सूत्र की प्रस्तावना की वचनरचना जयकुंजर की सूंड के समान है और समाप्ति-वचन पूंछ के समान हैं। काल, आत्मरूप, संबंध, संसर्ग, उपकार, गुांधदेश, शब्द और अर्थ रूप मनेहर प्रवचन-रचना जयकुंजर के तंग के समान है। अथवा काल आदि आठ सूत्र के आचार इसके तंग है।

सामान्य विधि को उत्सर्ग महते हैं और विशेष विधि को अपवाद कहते हैं। उदाहरणार्थ-साधु को सचित जल का स्पूर्ण न करना चाहिए, यह उत्सर्ग विधि है, मगर कारण उपस्थित होने पर नदी पार करने का विधान अपवाद है। इस प्रकार उत्सर्ग और अपवाद रुपी दो घंटा इस सूत्र क्यों हस्ती के विद्यमान हैं जिन्होंने दिग-दिगंत को गुंजा रक्खा है।

जयंकुंजर के आगे-आगे विविध प्रकार के वाद्य बजते हैं, इसी प्रकार इस सूत्र क्यी हस्ती के आगे यश का नक्षकारा बजता है। यश क्यी नक्षकारे की ध्वनि सारे संसार में फैल रही है।

हाथी पर अंकुश रहता है जिसके कारण वह वश में बना रहता है। अंकुश के अभाव में हाथी का वशीभूत होना कठिन है। इस सूत्र क्यी हस्ती को वश करने के लिए अंकुश क्या है? इसका उत्तर आचार्य ने दिया है—स्याद्वाद क्यी अंकुश के द्वारा यह शास्त्र वशीभूत होता है। जिस हाथी पर अंकुश नहीं होता वह विगड़ने पर अपने पक्त को हानि पहुंचाने लगता है, इसी प्रकार जिस शास्त्र पर स्याद्वाद का अंकुश नहीं, वह भी अपने ही पक्त का घात करने लगता है। प्रकृत शास्त्र ऐसा नहीं है। यह स्याद्वाद से अनुगम है। अतः कुंजर के समान स्याद्वाद रूपी अंजुश से युक्त है।

हाथी जय चलता है तो उसके आगे पीछे या आगल-गाल में चर्छे बाले भाले बाले या तीरंदाज चलते हैं, जिससे हाथी किसी को हानि न पहुंचाने पाने इसी प्रकार इस स्त्र के पन्न में अनेक हेतु चलते हैं। वे हेतु इससे किसी की हानि नहीं होने देते।

जय कुंजर राजाओं के पास होता है और राजा लोग संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए उसे नियुक्त करते हैं। जैसे कोणिक राजा का उदायन हाथा और इन्द्र का परावत हाथी है। तो इस सूत्र क्यी हस्ती को नियुक्त करने वाला कीन है ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि भगवती सूत्र क्यों जय कुंजर के नायक या नियोक्ता महावीर भग-वान् हैं। उन्होंने मिथ्यात्व, श्रद्धान और श्रविराति रूपी शृष्ठ्यों की सेना का दलन करने के लिए इसकी नियुक्ति की है।

राजाओं के इस्ती पर योद्धा रहते हैं तो भगवान महाबीर के इस जय कुंजर पर योद्धा कीन हैं। राजाओं के इस्ती की योद्धा सुशोभित करते हैं तो इसे कीन सुशोभित करता है। इस्का उत्तर यह है कि कहपगण का नायक-संघ का आवाय इसे सुशोभित करता है और मुनि क्या योद्धा इसके पीछे र चलते हैं। जो कायर है, संसार के प्रपंच में पड़े हुए हैं, वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते। मुनि क्या योद्धा उसके स्वक्ष्य को मली मांति जान सके, इस उद्देश्य से पूर्वाचार्यों ने अनेक प्रकार की ज्याख्याय रची हैं। प्रश्न होता है कि जब पूर्वाचार्यों हारा विरक्ति ज्याख्याय विद्यमान हैं तो आपको नवीन ज्याख्या करने की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि यद्यपि वे अनेक श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं, किर भी यहुत बुद्धि-

शाली पुरुष ही उन्हें समझ सकते हैं क्योंकि वे संदित हैं। उनसे अल्प बुद्धि वाले जिक्कासुओं को विशिष्ट लाम पहुंचना संभव नहीं है, अतः मैं प्राचीन टीका और चूर्णी रूपी नाहिका का सार लेकर एकं नयी नाहिका तैयार करता हूं। जैसे कम जोर नेत्रों वाला पुरुष ऐनक का आश्रय लेकर देखता है, उसी प्रकार में प्राचीन टीका चूर्णी और जीवामिगम आदि के विवरणों का सार लेकर नवीन विस्तृत और इसी लिए मंद बुद्धि शिष्यों के लिए उपकारक यह यंत्र शिटका निर्माण करता हूं।

तात्पर्य यह है कि—इस सूत्र की व्याख्याएँ प्राचीन काल के महान आचार्यों ने की है, वे संज्ञित और गंभीर होने के कारण विशेष बुद्धिसम्पन्न पुरुषों का उपकार करने में समर्थ हैं। धोड़ी बुद्धि वाले उन्हें नहीं समस्र सकते। अतएव में जयकंजर-नायक भगवान महावीर की आज्ञा लेकर और गुरुजनों की आज्ञा पाकर इस टीका को आरंभ करता हूं। में अपने गुरुजनों से आध्यक कुशल नहीं हूं, न उनसे अधिक कांशल प्रदर्शित कर सकता हूं लेकिन शिल्पों के कुल में शिल्पों ही जन्म लेता है। जैसे शिल्पकार पिता का शिल्प कार्य दखते देखते पुत्र भी शिल्पकार वन जाता है, इसी प्रकार भेरे पूर्वों वार्य गुरु सूत्र—रचना में कुशल कारींगर हुए हैं। उन्हों के कुल में भेने जन्म धारण किया है, अतः में भी टीका प्रारंभ करना चादता है। प्रकृत रचना उनके लिए नहीं है जो मुससे अधिक बुद्धि और द्वान के धनी हैं, चिर्कत उनके लिए हैं जो मुससे प्रधिक व्यक्त मित वाले हैं।

नाम की व्याख्या

भगवतीत्त्र का एक नाम ' विश्राह पएणिति ' स्व है।

स्यास्तिम्बू मर्थ क्या है ? क्यों यह नाम पड़ा ? इन प्रश्नां का समाधान करने के लिए टीकाकार कहते हैं ' विश्राह-प्राणित ' (वि-श्रा-प्या प्रश्नि) नाम में 'वि ' का अर्थ है विश्विध प्रकार से। श्रा ' का अर्थ है अभिविधि या मर्यादा। ' प्या ' का अर्थ है कथन। श्रार ' प्रहृति ' का अर्थ है प्रस्पणा। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र में विविध प्रकार के जीव आदि पदार्थों संबंधी, समस्त इय पदार्थों की मर्यादा पूर्व म श्राव परस्पर पृथक लक्षणों क निर्देशपूर्वक, श्री महावीर स्वामी से गौतम गणधर आदि द्वारा पूर्व गये प्रश्नों के उत्तर-कथन का प्रकृपण किया गया है, वह ' विश्राहपणणित ' (ज्याख्याप्रश्नि) सूत्र है।

तात्पर्य यह है। कि भगवान् महावीर से श्रीगांतम स्वामी
ने जो प्रश्न किये श्रांर भगवान् ने गौतम को जा यथावास्थत
उत्तर दिये, उन प्रश्नों श्रीर उत्तरों की प्ररूपणा सुधमी स्वामी
ने श्रपने ज्येष्ठ श्रन्तेवासी जम्बू स्वामी को सुनाई। श्रीसुधमां
स्वामी ने कहा—' हे जम्बू 'गोतम स्वामी ने भगवान् महावीर
के समंचा ये प्रश्न उपस्थित किये श्रीर भगवान् ने उन प्रश्नों
का यह उत्तर दिया। इस प्रकार गौतम श्रांर महावीर स्वामी
के कथन का जिस सूत्र में निरूपण किया गया है वह व्याख्या
प्रश्निस सूत्र है। इस सूत्र में समस्त जीवादि पदार्थों का निरूपण किया गया है।

श्रथवा विविध प्रकार से या विशेष कप से जिनका श्रा-ख्यान किया जाय वह व्याख्या—श्रथीत् पदार्थों की वृत्तियां-धर्म। पदार्थों के धर्मों का (व्याख्याओं का) जिसमें प्रक्रपण किया जाय वह सूत्र 'व्याख्या प्रज्ञिति 'है।

पदार्थ दो प्रकार के द्वाते हैं—आमिलाप्य और अन्मि-लाप्य। वाणी द्वारा जिन पदार्थों का कथन किया जा सकता है वह श्रमिलाप्य हैं श्रीर जो पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित होता हा मगर वाणी द्वारा कहा न जा सकता हो वह श्रनभिलाप्य कहलाता है। जो श्रमिलाप्य पदार्थ विशेष रूप से कहे जा सकें उन्हें ' व्याख्या ' कहते हैं और उनका जहां निरूपण किया गया है वह ' व्याख्याप्रकृति ' सूत्र कहलाता है।

अथवा—अर्थ का प्रतिपादन 'व्याख्या' कही जाती है। उस व्याख्या का अर्थात् पदार्थ के प्रक्रपण का जिसमें प्रकृष्ट (अष्ठ) ज्ञान दिया गया है वह 'व्याख्या-प्रकृति 'सूत्र है।

तात्पर्य यह है कि—ज्याख्या का अर्थ है-पदार्थ का कथन और प्रक्षित का अर्थ है-बोध । अर्थात् जहां पदार्थ के कथन का बोध कराया गया है, वह 'ज्याख्या प्रक्षित 'है।

श्रथवा--जिस शास्त्र का विधिपूर्वक श्रध्ययन करने से नाना प्रकारकी ज्याख्या फैल जावे या ज्याख्यान करने के शक्ति श्रा जाय, वह शास्त्र ज्याख्या प्रकृति कहलाता है।

अथवा—व्याख्या करने में अत्यन्त प्राश्च—कुशल भगवान् महावीर से जिसकी प्रकृति हुई है—बोघ हुआ है यह सूच् विश्राहपरणित (व्याख्या प्रज्ञाप्त) कहलाता है।

श्रथवा--विवाद अर्थात् विविध प्रकार का या विशि।
प्रकार का अर्थोंका प्रवाद अर्थवा नयों का प्रवाद जिल शाद
में प्रकार की अर्थोंका प्रवाद अर्थवा नयों का प्रवाद जिल शाद
में प्रकार किया गया है वह 'विवादप्राणि ' सूत्र है
तात्पर्य यह है कि भगवती सूत्र में कहीं अर्थों का प्रवाद चलत
है, कहीं नयों का प्रवाद चलता है। नयों की थोड़ी व्याख्य
में ही ७०० नय हो जाते हैं शीर आचारों ने अनस्त नयों व
अस्तित्व माना है। इस नयप्रवाद की व्याख्या जिस सूत्र
हो उसकी नाम विवादपन्नति है।

अथवा--' विवाह ' शब्द का अर्थ होता है विस्तारम अथवा वाधारहित-विवाध । इसं प्रकार की प्रज्ञा की जि ग्रास्त्र से प्राप्ति होती है, वह विवाहपराणात्ते है। श्रर्थात् भग-वतीसूत्र का श्रध्ययन, चिन्तन, मनन करने से विस्तृत योध प्राप्त होता है श्रीर विवाध-निर्दोप योध की प्राप्ति होती है उसे भी विवाहपराणात्त (विवाहप्रज्ञित्र) कहते हैं।

अथवा—विवाध या विवाह प्रशीत् वाधा रहित जो प्रमानि है वह विवाह प्रशिप्त या विवाध प्रदाप्ति है। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र में की गई अर्थ-प्रक्रपणा में किसी भी प्रकार की वाधा न आ सके वह शास्त्र विवाहप्रशित या ' विवाध प्रद्याप्ति ' कहलाता है।

टीकाकार ने थोड़ा-थोड़ा क्रपान्तर करके 'विश्राहपएण-ति 'स्त्र के दस नाम गिनाये हैं। अन्त में कहा है कि इसका जगत् प्रसिद्ध नाम 'मगवतीसूत्र 'है। यह नाम इस स्त्र की महत्ता-पूज्यता-का द्योतक है। यो सामान्य क्रप से सभी शास्त्र पूज्य हैं, लेकिन प्रकृत शास्त्र में विशेषता है, अतएव यह श्रादरणीय है और इसी कारण इस शास्त्र को 'भगवती स्त्र 'कहते हैं।

आज यह शास्त्र 'मगवती' नाम से जितना मसिद्ध है उतना और किसी नाम से नहीं। इस सूत्र को यह नाम आचार्यों ने दिया है।

मंगल

टीकाकार ने सूत्र के नामों का निर्देश और उनकी सामान्य ज्याख्या करने के पद्धात् शास्त्र की आदि में नर्शन किये जाने वाले फल, योग, मंगल और समुदायार्थ शादि आदि हारों का उन्नेख किया है। प्रत्येक शास्त्रकार शास्त्र के आरंम में उसका फल बतलाते हैं, योग अर्थात् संबंध प्रकट करते हैं. मंगलाचरण करते हैं और समुद्यार्थ को अर्थात् उस शास्त्र में निद्धपण किये जाने वाले विषय का सामान्य दूप से उद्धेख करते हैं। फल, योग, मंगल और समुद्यार्थ का विवेचन विशेषावश्यक भाष्य में किया गया है, वहां से इन सब का स्वदूप समक्ष लेना चाहिए।

ं शास्त्रकार विझो को दूर करने के लिए, शिष्यों की प्रवृत्ति के लिए और शिष्ट जनों की परम्परा का पालन करने के लिए मंगलाचरण, श्रीभेषेय, प्रयोजन और संबंध का निर्देश यहां करते हैं।

शास्त्र रचना श्रीर शास्त्र के पठन-पाठन में श्रनेक विश्व श्रा जाते हैं। उन विश्नों का उपशमन करने के जिए शास्त्र की आदि में मंगलाचरण किया जाता है। इस कथन से प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि इस शास्त्र की आदि में मंगलाचरण करते हैं तो क्या यह शास्त्र स्वयं ही मंगल कर नहीं है। प्रकृत शास्त्र यदि मंगलमय है तो अलग मंगल करने की क्या आव-श्यकता है। इसका समाधान यह है कि शास्त्र यद्यपि मंगल कर ही है, तथापि शिष्यों के मन में यह भावना उत्पन्न हो जाय कि हमने मंगलाचरण कर लिया है, तो ल्योपश्रम श्रच्छा होता है। इसके अतिरिक्त गण्डारों ने भी सूत्र रचना के आरंभ में मंगल किया है। जब गण्डार-जैसे विश्विष्ट ज्ञान वाले महात्मा भी मंगल करते है तो उनकी परम्परा का पालन करने के लिए हमें भी मंगल करना चाहिए। क्यों कि—

महाजनो येन यतः स पन्याः ।

श्रर्थात्--महापुरुषों ने जो कार्य किये हैं वे सोच-विचार कर ही किये हैं । उनके कार्यों के विषय में तर्क-वितर्क न करके, उनका अनुकरण करना ही अयस्कर है।

. मंगल के पश्चात् श्रामिधेय कहना चाहिए। शास्त्र में जिस

विषय का प्रतिपादन किया गया हो उसका उसेय करना चाहिए। यहां अभिधेय बतलाने के लिए सूझ के नामां की व्याख्या की जा चुकी हैं। नामां की व्याख्या से इस शास्त्र का विषय समक्त में आ सकता है।

अभिघेय के अनन्तर प्रयोजन आता है। देखना चाहिए कि भगवतीसूत्र के अध्ययन से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? यह वात भी नामों की व्याक्या से समक्ष में आ सकती है।

श्रच्छे-श्रच्छे कार्यों में बहुत विझ श्राते हैं। 'श्रेयांसि बहु विझानि 'यह कहावत प्रसिद्ध है। शास्त्र भी श्रेयस्कर है और इसका पठन-पाठन भी श्रेयस्कर कार्य है। इस श्रेय-स्कर कार्य में विझ न श्रावें, इसी प्रयोजन से मंगल किया जाता है।

मंगल अनेक प्रकार के हैं। यथा--नाम मंगल, द्रव्यमंगल, मावमंगल आदि। इन अनेक विघ मंगलों में से यहां माव-मंगल ही उपादेय है, क्यों कि मावमंगल के अतिरिषत अन्य मंगल पकान्त मंगल नहीं हैं। द्रव्यमंगल, स्थापना मंगल और नाममंगल भी मंगल तो कहलाते हैं किन्तु वे मंगल अमंगल भी हो जाते हैं। अतपव यह एकान्त मंगल नहीं हैं। इसके अतिरिक्ष यह आत्यन्तिक मंगल भी नहीं है, क्यों कि प्रथम तो यह एक-दूसरे से घट-बढ़ कर हैं, दूसरे सदा के लिए अमंगल का अन्त नहीं करते।

दही और अन्नत आदि मंगल माने जाते है, मगर दही को अगर वीमार खा जाय और अन्नत स्टिमें लगने के बदले आंख में पढ़ जाएं तो क्या होगा ? ' अमंगल रूप हो जाएंगे।'

जिस तलवार में शृत्र को काटने की शिक्त है वही तलवार यदि अपने ही गले पर फेर की जाय तो क्या वह काटेगी नहीं ? कुम्हार डंडे द्वारा चाक धुमाकर घड़ा बनाता है, अतः डंडा घड़ा बनाने में सदायक है। लेकिन वही डंडा अस्तिस्थ पर पड़ जाय तो क्या घड़ा फूट नहीं जायगा ? तात्पर्य यह है कि जो जाड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं, हानि भी पहुंचाते हैं और लाभ भी पहुंचाते हैं, उन्हें एकान्त मंगल नहीं कहा जा सकता।

संसार में जो अन्यान्य मंगल कार्य किये जाते हैं, वे सर्वथा निर्गुण या निष्फल हैं, यह कथन शास्त्र का नहीं है, लेकिन आशय यह है कि वे कार्य पूर्ण नहीं है, इसलिए एक ओर गुण करते हैं तो दूसरी ओर अवगुण भी करते हैं। ऐसी स्थिति में वे कार्य एकान्त गुण करने वाले नहीं कहे ज सकते।

वैश्य व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते हैं, चात्रिय तलवार के वल पर राज्य करते हैं और ग्रद्ध सेवा करके अपन गुजर करते हैं। सभी अपने-अपने घंघे की मंगल-इप मानते हैं और किसी अंश में उनके अपने-अपने कार्य मंगल इप ं भी, परन्तु शास्त्र की दृष्टि में वे कार्य पकानत इप से मंगल नहीं है, क्यों कि इन कार्यों से एक पन्न की अगर लाम पहुंचत है तो दूसरे पन्न की हानि भी पहुंचती है।

पक भाई ने सोचा-में किसी महात्मा का शरण लेकर लख पित यन जाऊँ। पेसा सोच कर वह महात्मा के शरण में गर महात्मा ने मंगल देकर कहा जा इससे एक लाख रुपया का लेना। देखना चाहिए यह कैसा मंगल हुआ? वास्तव में मह त्मा पुरुप किसी को लखपित वनाने के लिए मंगल नहीं देते पयाँ कि एक लाग रुपया कमाकर जब एक पुरुप लखपा धनेगा तो दूसरी के पास से उतना रुपया कम हो जायगा एक का कमाना दूसरे का गँवाना है। पेसी स्थिति में कम घासे का गंगल हुआ। प्रतं क का मंगल चाहने वाला महात्मा ऐसा नहीं कर सकता। वह नो एकान्त मंगल कारक ही होता है।

कहा जा सकता है कि श्रगर कोई व्यक्ति संग्राम के लिए या व्यापार के लिए जाता हो तो उसे मंगलपाठ (मांगलिक) स्नाना चाहिए या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि जब कभी भी कोई श्राराधक मांगलिक सुनने के लिए साधु की सेवा में उपस्थित हो तो उसे मांगलिक श्रवश्य सुनाना चाहिए। फिर भी पूर्वोक्त कथन में श्रीर इस कथन में विरोध नहीं है।

व्यापार के निमित्त जाने वाले को साधु मांगलिक सुनाते है सी इसिलिए कि व्यापार के लिए जाने वाला द्रव्य घन के प्रलोभन में भावधन को न भूल जाने। संसार में अनुरक्ष गृह-स्थ सांसारिक मोगोपभोग के साधन भूत पदार्थों के उपार्जन और संरक्षण में कभा-कभी इतना व्यक्त हो जाता है। कि वह आत्म कल्याण के सच्चे साधनों को भूल जाता है। उसे भोगोप भोग के साधन ही मंगल कारक श्ररणभूत और उत्तम प्रतीत होते हैं। ऐसे लोगों पर अनुग्रह करके उन्हे वास्तविकता का भान कराना साधुओं का कर्तव्य है। अतएव साधु मांगलिक अवण कराकर उसे सावधान करते है कि के हे भद्र पुरुष ! तू इतना याद रखना कि संसार में चार महा मंगल हैं-श्ररिहंत, सिद्ध, साधु और सर्वेष्ठ वीतराग द्वारा प्रकृपित द्यामय धर्म।

^{*} चत्तारि भंगल-श्रारिहंता भंगलं सिद्धा भंगलं साहू भगलं केवली परणत्तो धस्मो भंगलं।

चत्तारि लोगुत्तमा-ग्ररिहंता लोगुत्तमा विद्वा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा नेवली प्रव्याची घम्मो लोगुत्तमा।

चचारि सर्गं पवलांमि श्रीरहंते सर्गं पदनामि सिद्धे सर्गं पव-उजामि साहू सर्गं पवडजामि केवलिपग्णतं घम्मं सर्गं पवज्जामि । मंगलपाठ का यह श्रद्धे मागधी भाषा का पीठे है।

संसार में चार सर्व श्रेष्ठ पद हैं-श्रारिहंत, सिद्ध, साधु श्रीर दयामय धर्म। (श्रतएव तू श्रपने मन में संकल्प कर कि) में श्रारिहंत का शरण प्रहण करता हूँ. मे सिद्ध का शरण प्रहण करता हूँ, मैं सन्त पुरुषों का शरण श्रहण करता हूँ, मैं सर्वेश के धर्म का शरण श्रहण करता हूँ।

उपर्युक्त महामंगल पाठ प्रत्येक श्रवस्था में सुनाने थोर्य है।
श्रगर कोई पुरुष किसी श्रम कार्य के लिए जाते समय मंगल
श्रवण करना चाह तब तो कोई बात ही नहीं; श्रगर कोई
श्रश्म कार्य के लिए जाते समय भी मंगल पाठ श्रवण करना
चाहे तो उसे भी साधु यह पाठ सुनाने से इंकार नहीं करेंगे।
मंगल-पाठ एक ऐक्षी लोकोत्तर भाव-श्लीषघ है जो निरोग
को भी लाभ पहुँचाती है श्लीर रोगी को भी विशेष लाभ पहुँचाती है। श्रतप्व प्रत्येक पुरुष उसका पात्र है, बाहिक रोगी
श्लीर श्रिषक उपयुक्त पात्र है। मला, देव, गुरु श्लीर धर्म का
स्मरण कराना श्रद्याचित कैसे कहा जा सकता है।

जिसका जो अधिकार है वह उतना ही कर सकता है। साधुगण द्रव्य से उन्मुक्त हो चुके हैं। वे माव के आराधक हैं। इस दशा में वे माव मंगल ही कर सकते हैं। अतएव व्यापार के निमित्त जाने वाले को मांगलिक सुनाकर वे कहते हैं कि द्रव्य मंगल के सामने माव-मंगल को मत विसर जाना इसी प्रकार संग्राम में जूकने के लिए जाने वाले को सावधान करते हैं कि देखना, संग्राम में मी धर्म को मत भूलना।

यह भाव मंगल नौका के समान है। जिसकी इच्छा हो, नौका पर आकड़ हो;जो आकड होगा उसे वह पार लगा देगी। भाव मंगल के विधान में भी यही बात है। इसे सुनकर न्यायो-चित व्यापार करने वाला अपने धर्म पर स्थिर रहेगा और अन्याय करेगा तो अधर्म की सरिता में डवेगा।

l

साधु विवाद के अवसर पर भी मांगालिक सुनाते हैं।
वह इसलिए कि सुनने वालों को यह ज्ञान हो जाय कि विवाद
बंधन के लिए नहीं है। विवाद गृहस्थी में रहने वालों को
पारस्परिक धमे संबंधी सहायता आदान-प्रदान करने के लिए
होता है, धम का ध्वंस करने के लिए नहीं; बंधनों की परम्परा
बढ़ाने के लिए भी नहीं। इस प्रकार साधु भाव मंगल सुनाते हैं
जो सब के लिए, सदा काल, सब प्रकार से सम्पूर्ण कल्याण का
कारण है, जिसमें अकल्याण का कण मात्र भी नहीं होता।

विवाह के पश्चात् स्त्री और पुरुष के मिल कर चार पैर और चार द्वाथ हो जाते हैं। चार पैर वाला चौपाया होता है और चार द्वाथ वाला देवता होता है। साधु विवाह के अव-सर पर मांगलिक सुना कर यह शिका देते हैं कि विवाह करके चौपाया-पशु मत बनना, मगर चतुर्भुज देवता-बनना।

सारांश यह है कि साधु माव मंगल सुनाते हैं, द्रव्य मंगल नहीं। जिस मंगल से एक को लाम या सुख हो और दूसरे को हानि या दुख हो, वह द्रव्य मंगल है। द्रव्य मंगल के द्वारा होने वाला एक का लाम या सुख भी निक्षालिस नहीं होता। उसमें हानि एवं दुख का साम्मश्रण होता है। इसके श्राति—रिक्ष द्रव्य—मंगल अरूपकालीन होता है और उसकी मांग—लिकता की मात्रा भी अधिक नहीं होती। सच्चा मंगल वह है जिसमें अमंगल को लेशमात्र भी अवकाश न हो और जिस मंगल के पश्चात् अमंगल प्रकट न होता हो और साथ ही जिससे सय का समान रूप से कल्याण—साधन हो सकता हो, जिसके निमित्त से किसी को हानि या दुख न पहुँचे। ऐसा सच्चा मंगल भाव मंगल ही है। अतएव यहां शास्त्र की आदि में माव मंगल ही उपादेय है।

भाव मैंगल के स्तुति मंगल, नमस्कार मंगल आदि अनेक

प्रकार हैं। हान मंगल, दर्शन मंगल, चारित्र मंगल श्रीर तप मंगल भी भाव मंगल के ही भेद हैं। इन अनेक विध भाव मंगलों में से यहां शास्त्र के आरंभ में पंच परमेष्ठी मगवान् को नमस्कार रूप भाव मंगल किया गया है। क्योंकि भाव मंगल के अन्तर्गत आये हुए दूसरे मंगलों की अपेला पंच परमेष्ठी-नमस्कार मंगल में दो विशेषताएँ है-प्रथम यह कि यह नमस्कार मंगल लोक में उत्तम है और दूसरी यह कि देवराज इन्द्र भी इसका शरण लेता है।

> एसो पंच नमुकारो, सन्वपावप्पणासणो । मंगलाणं च सन्वेसि, पढमं हवइ मंगलं ॥

यह शास्त्र वाक्य है। श्रिरंत, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय श्रीर साधु, इन पंच परमेष्ठी को किया हुआं नमस्कार समस्त पापों का नाश करने वाला है। पाप ही विश्व या विश्व के कारण हैं। पाप का नाश होने पर विश्व नहीं रहते। यह नमस्कार भंगल, श्रन्य सब मंगलों से प्रथम श्रार्थात् श्रेष्ठ है।

समस्त शास्त्रों को नमस्कार मंत्र जप कर पढ़ा जाय तो विघों का नाश दो जाता है। इसी कारण शास्त्र के आरभ में नमस्कार मंत्र द्वारा मंगलाचरण किया गया है।

नमस्कार मंत्र (णमोकार मंत्र) का वर्णन किस शास्त्र में श्राया हैं ? यह मंत्र मृत्ततः कहां से श्राया है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि एमाकार मंत्र सभी शास्त्रों में श्रोत प्रोत है । नभी शास्त्रों में, किसी न निसी रूप में, इस मंत्र का श्रास्तित्व विषयान है । यह चींदृह पूर्वी का सार माना जाता है। भले अफरशः यह मंत्र दिसी शास्त्र में न पाया जाय, मगर प्रत्येक शास्त्र के पटन में सर्वप्रथम यह मंत्र पड़ा जाता है। तद्वुसार यहां भी शास्त्र की साहि में पंचपरमेही नमस्कार मंत्र का दीस किया गया है। यह इस प्रकार है— णमो अरिहताणं, खमो निद्धाणं, णमो आयरियाणं । णमो उनज्कायाणं, णमो लोए सन्वसाहूणं॥

श्चर्यात्ः —श्चरिद्वंत भगवान् को नमस्कार हो, सिद्ध भग-वान् को नमस्कार हो, श्राचार्य महाराज को नमस्कार हो, उपाध्याय महाराज को नमस्कार हो, लोक के सब साधुर्श्रों को नमस्कार हो।

मंगलाचरण का विवरण

' गामो अरिहंताएं का विवेचन

इस शास्त्र के प्रथम मंगलाचरण के रूप में जो नमस्कार मंत्र दिया गया है, उस पर कुछ विस्तार से विवेचन करना उपयोगी प्रतीत होता है। यह मंत्र सर्व-साधारण जैन जनता में अत्यन्त प्रसिद्ध है। शायद ही कोई जैन ऐसा होगा जो दिन-रात में एंकं वार भी इस मंत्र का जाए न करता हो। जैन धर्म के अनुयायी सभी सम्प्रदाय समान भाव से इस पविश् मंत्र का अद्धा-भंक्षि के साथ स्मरण करते हैं। अतएव स्पष्टता-पूर्वक इस मंत्र का भाद समसाना आवश्यक है।

' एमो अरिहंताएं ' यह एक वाक्य है। इस वाक्य में दो पद हैं—(१) ' एमो ' और (२) ' अरिहंताएं '।

शास्त्रकारों ने पांच प्रकार के शब्द वतलाये हैं—(१) नाम शब्द (२) निपात शब्द (३) आख्यात शब्द (४) उप-सर्ग-शब्द (४) मिश्र शब्द । इन पांची प्रकार के शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

- (१) नाम शब्द-यथा-चोड़ा, द्वार्थी आदि!
- (२) निपात शब्द— वालु, किल आदि।
- (३) आख्यात शब्द— भवति, घावति आदि क्रिया-

यरिहंतकाविवेचत

शब्द ।

(४) उपसर्ग शब्द - ा प्र, परा, श्रामे श्रादि।

(४) मिश्र शब्द - सम्राट, संयत त्रादि।

इन पांच प्रकार के शब्दों में से 'नमः' (ग्रामी) निपात शब्द है। श्रर्थात् इस शब्द में न कोई विभाक्त लगी है, न प्रत्यय ही, यह किसी धातु से निष्पन्न नहीं हुआ है। यह स्वतः सिद्ध रूप है। इ

'नमः' पद का अर्थ है—द्रव्य एवं भाव से संकोच करना। यहां नमः का यही अर्थ--द्रव्य-भाव से संकोच करना लिया गया है। अर्थात् द्रव्य से हाथ, पैर और मस्तक कप पांचों अंगों को संकोच कर नमस्कार करता हूं और भाव से, आत्मा को अप्रशस्त परिणति से पृथक् करके अरिहंत भगवान् के गुणों में लीन करता हूं।

यह नमः शब्द का अर्थ हुआ । अव 'अर्रहंताणं' एद का अर्थ क्या है, यह देखना चाहिए । भिन्न-भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले 'अरिहंत' शब्द के अनेक रूपान्तर होते हैं। यथा-अर्हन्त, अरहोन्तर, अरथान्त, अरहन्त, अरहयत्, अरिहन्त, अरहन्त आदि। इन रूपान्तरों में अर्थ का जो भेद है वह आगे यथास्थान प्रकट किया जायगा।

' अर्देन्त ' शब्द ' अर्द-पूजायां ' घातु से बना है । अत पव अर्देन्त शब्द का अर्थ है---पूजनीय, पूज्य या पूजा करने योग्य। इस प्रकार ' एमो अरहंताएं-नमो ऽर्दद्भ्यः ' का अर्थ एसा जो पूजनीय हैं उन्हें नमस्कार करता हूं।

यहां यह सारंका को जा सकती है कि लोक में पूज्य मानने के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है। पुत्र के लिए पिता पूज्य माना जाता है, माता पूज्य मानी जाती है, अन्य गुरुजन पूज्य माने जाते हैं। सगर पूज्य को ही अईन्त कहा ताय तो क्या माता-पिता आदि भी अईन्त हैं ? इसका उत्तर
पह दिया गया है कि यहां इस प्रकार की साधारण लोक-कड़
पूल्यता नहीं समभानी चाहिए । लोक कि कि को कोई नियम
नहीं है। लोक में अनेक पुरुष कुत्ते को भी पूल्य मान लेते हैं।
अईन्त वह पूल्य पुरुष हैं जो लोक में पूल्य माने जाने वाले
इन्द्र के द्वारा भी पूजनीय हैं। अप महाप्रातिहायों की रचना
होनेपर देवों का प्रधान इन्द्र भी जिनकी पूजा करता है। पेसी
दिव्य महापूजा के योग्य महामाग अईन्त ही हैं। अन्य
नहीं।

शास्त्र कहते हैं कि जो वन्दना-नमस्कार के योग्य हो उसे श्रईन्त कहते हैं। जिसके समस्त स्वाभाविक-गुण प्रकट हो गये हो, जो देवों द्वारा भी पूज्य हो, लोकोत्तर गति में जाने के थोग्य हो, वह श्रईन्त है।

अथवा—'रह'का अर्थ है गुप्त वस्तु-छिपी हुई बात। जिनसे कोई बात छिपी नहीं है, सर्वेश होने के कारण जो समस्त पदार्थों को हथेली की भांति स्पष्ट रूप से जानते—देखते हैं, वह 'अरहोन्तर' कहलाते हैं। उन्हें में द्रव्य-भाव से नमस्कार करता हूं।

श्रथवा--' अरहंत ' पद का संस्कृत मापा में 'अरथान्त' ऐसा रूप वनता है। रथ लोक में प्रसिद्ध है। यहां ' रथ ' शृद्ध समस्त प्रकार के परिग्रह का उपलक्षण है। श्रथीत् रथ शृद्ध से परिग्रह मात्र का अर्थ समस्ता चाहिए। ' श्रन्त ' शृद्ध विनाश का वाचक है। इस प्रकार ' अरथान्त ' का श्रथी हुआ-समस्त प्रकार के परिग्रह से ओर विनाश से जो अतीत हा सुके है। अतः ' अरहंताणं ' अर्थात् ' अरथान्ते २वः' परिग्रह श्रांट मृत्युसे रहित भगवान् को, नमः—नमस्कार हो। अथा-' श्ररहन्त ' पद का श्रथी है--आसाहत से

रहित । जिन्होंने मोहनीय कर्म को समूल नष्ट करिया है, इस कारण जो मोह—आसक्ति—राग से सर्वधा मुक्त हो गये हैं, उन अरहन्त भगवान् को नमस्कार हो।

श्रयवा-'श्ररहंत' का एक क्रपान्तर 'श्ररहयत्' भी होता है। इसका अर्थ इस प्रकार है—तीव राग के कारण भूत मनोहर विषयों का संसर्ग होने पर भी-श्रष्ट महाप्रातिहार्य श्रादि सम्पदा के विद्यमान होने पर भी जो परम वीतराग होने के कारण किंचित् मात्र भी राग को प्राप्त नहीं होते, उन्हें नमस्कार हो।

अरहन्त पद का एक रूपान्तर 'श्ररिहन्त' है। श्रिर का श्रथ है शृतु। उनका जिन्होंने नाश कर दिया हो यह अरि-हन्त कहलाते है। श्रात्मा के श्रसली शृतु श्रात्मिक विकार या श्राठ प्रकार के कर्म है। जो सत्यशाली महापुरुष विशिष्ट साधन के द्वारा उन कर्मों का नाश कर डालते हैं उन्हें श्ररि-हन्त कहते हैं। उन्हें मेरा नमस्कार हो। कहा भी है—

श्रद्धविहं पि य कम्मं, श्रिरभूश्रं होई सन्वाजीवाणं । तं कम्ममिरं हंता, श्रीरहंता तेण वुचंति ।। श्रयांत् श्राठ प्रकार के कर्म संसार के समस्त जीवों के अरि (शत्रु) हैं। जो उन कर्म-शत्रुश्रों का नाश कर देता है इही श्रीरहन्त कहलाता है।

जो जिसकी स्वतंत्रता का अपहरण करके उसे अपने अधीन वना लेता है, खीर उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करने देता, वरन विवश करके जो अपनी इच्छाएँ उस पर लादता है वह उसका शत्रु कहलाता है। शत्रु अपनी शाक्ति से काम कराता है। जिसे काम करना है, उसकी अपनी शाक्ति लात-हो जाती है। व्यवहार में देखा जाता है कि शत्रु, इच्छान

वुसार कार्य नहीं करने देता और श्रानिच्छनीय कार्यों के लिए

वाह्य वैरियों के समान आन्तरिक वैरी कम है। आतमा की उस ज्ञान शक्ति को, जिसके द्वारा संसार के समस्त पदार्थ जाने जाते हैं, जो कम हरण करता है, उसे ज्ञानावरण कमें कहते हैं। ज्ञानावरण कमें ने आतमा की उस ज्ञान शक्ति को द्वा दिया है। जिस प्रकार वादलों के कारण सूर्य का स्वामानिक प्रकाश कक जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कमें ने आतमा की सब कुछ जान सकने वाली ज्ञान शक्ति को रोक रक्ता है। तात्पर्य यह है। के आतमा स्वभाव से अनन्त ज्ञान शाली है। जगत् का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो आतमा की ज्ञान शक्ति होरा जातने योग्य न हो, मगर ज्ञानावरण कमें ने उस शक्ति को दबा कर जुद्र और सीमित कर दिया है उसके स्वमाविक परिण्यमन को विकृत कर दिया है।

इसी प्रकार दर्शन की शक्ति को-देखने के सामर्थ्य को रोकने वाला, सीमित कर देने वाला कर्म दर्शनावरण कहलाता है।

श्रातमा खमावतः परमानन्दमय है। श्रनन्त सुख श्रातमा का स्वामाविक गुण है। लेकिन श्रातमा के इस परम सुख मय स्वमाव को वेदनीय कर्म ने दवा रक्खा है। इस कर्म के कारण श्रातमा दुख रूप वैपयिक सुख में ही सच्चे सुख की कल्पना करता है। इसी कर्म के निमित्त से श्रातमा नाना प्रकार के कर्षों का श्रनुमव करता है।

हम श्रविनाशी हैं और श्रनेक श्रतुपम गुणों के श्रागर हैं, इस तथ्य की प्रतीति मोहनीय कर्म ने रोक दी है। मोहनीय कर्म के प्रभाव से हम दैहिक सुख को श्रात्मिक सुख श्रीर दैहिक दुख को श्रात्मिक दुख मान रहे हैं। इस प्रकार मोहनीय हमें उल्टो प्रतीति कराता है, जिसस श्रातमा वास्ताविक वात को भूतकर श्रवास्तविक बात को मान रहा है।

आत्मा श्रजर, अमर, अविनाशी है। जन्म-मरण उसका स्पर्श भी नहीं कर लकते। मगर आयुक्रम के प्रभाव से उसे जन्म-मरण करने पड़ते हैं। जैसे कोई पुरुष अपने किराये के मकान को छोड़ना नहीं चाहता, फिर भी किराये का पैसा पास में न होने से मकान छोड़ना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मा जन्म-मरण के स्वभाव वाला न होने पर भी आयु कमें की प्रेरणा से विवश होकर जन्म-मरण करता है।

श्चातमा का चैतन्य नाम-क्रप है। इसका नाम अनन्त भी है, किन्तु नाम कर्म, आत्मा के इस नाम को लुड़ाकर नीच नाम-जैसे साड़, पशु आदि—को प्राप्त करवाता है। आत्मा चैतन्य नाम-वाला एवं निर्विकार है। इसके आड़, कीड़ा श्चादि नाम, नामकर्म के प्रभाव से उसी प्रकार हुए हैं जैसे एक ही रंग के कई चित्र बनाने पर किसी का नाम घोड़ा, किसी का नाम राजा और किसी का नाम हाथी आदि हो जाता है।

जिसके प्रभाव से आत्मा ऊंच-नीच गोत्र में पड़ता है वह गोत्र कर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ—एक ही प्रकार के सोने से एक मस्तक का आमूषण बनाया जाता है, दूसरा पैर का। सिर का आमूषण उत्तम माना जाता है, पैर का उत्तम नहीं माना जाता। इसी प्रकार यह निर्विकार आत्मा गोत्र कर्म के प्रभाव से ऐसे गोत्रों में जन्म लेता है जो लोक मे उच्च या नीच कहलाते हैं। इस प्रकार आत्मा की ऊँच-नीच अवस्था कर्म के ही प्रभाव से है। आत्मा स्वभाव से इन संमस्त विक-एपों से अतीत और अनिर्वचनीय है।

अन्तराय का अर्थ है विझ या वाघा। अन्तराय दो प्रकार का है—(१) द्रव्य कप में विकावाघा होना और (२) भीव ह्रप से—श्रान्तरंग श्रानन्द में वाघा पड़ना । जो कर्म श्रातमा की स्वाभाविक शाक्ति को प्राप्त करने मे वाधक दोता है, वह श्रन्तराय कर्म कहलाता है।

इन आठ कमों ने अनादि काल से आतमा को प्रभावित कर रक्ला है। इनके कारण आतमा अपने स्वस्प से च्युत होकर नाना प्रकार की विभाव परिणित के अर्धान हो रहा है। यहां प्रश्न उपास्थत होता है कि आतमा का क्या करना चाहिए? कमों से 'आत्मा की आत्यन्तिक मुक्ति का उपाय क्या है ? अगर पहले बंधे हुए कमें ही भोगे जाते हो तब तो किसी समय सहज ही उनका अन्त आ सकता है, परन्तु ऐसा नहीं होता। आत्मा पूर्व बद्ध कमों को भोगते-भोगते उसी समय नये कमें बांघ लेता है आर जब उन्हें भोगने का अवसर आता है तब फिर नवीन कमें बंघ जाते हैं। इस प्रकार बन्ध का प्रवाह निरन्तर जारी रहता है। ऐसी स्थिति में कमों का आत्यन्तिक विनाश किस प्रकार हो सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर श्रारिहंत भगवान् को किये जाने वाले नमस्कार के मर्भ में निहित है। श्रारिहंत भगवान् ने कर्मों का समुज ज्ञय करने के जिये जिस विधि का अवलम्बन किया है उसी विधि का श्रवलम्बन करने से मन्य जीव निष्कर्भ बन सकता है।

पूर्वबद्ध कमें यदि अच्छे (श्रुम) भाव से मोगे जाते है तो नवीन अच्छे कमों का बंध होता है तुरे भाव से मोगे जाते है तो तुरे कमें वँधते हैं और यदि राग द्वेष रहित भाव से मोगे जाते हैं जोर कि कमें वँधते हैं और यदि राग द्वेष रहित भाव से मोगे जाते हैं तो फिर कमें वँधते ही नहीं हैं। इस प्रकार पूर्वोपार्जित कमों को वीतराग भाव से मोगना नवीन कमेंबंध से बचने का उपाय है।

द्यानी पुरुपों की विचारणा निराली द्वोती है। जब उन पर

किसी प्रकार का कष्ट आकर पड़ता है, अनुकूल परिस्थित सें
सुख की प्राप्ति होती है अथवा जब उनके देखने सुनने से बाधा
उपिन्थत होती है तब वे विचार करते हैं—'यह तो प्रकृति की
कीड़ा है। इन सब बातें से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। मैं इन
सब भाषों से निराला हूँ। मेरा स्वक्ष्ण सब से विलक्षण है।
मुक्ते इनसे क्या सरोकार ? और मैं इन सब के विषय में रागहेष का भाव क्यों घारण कहूँ ?

क्षानियों की इस विचारणा का अनुसरण करके जो कर्म-भोगने के समय अच्छा या बुरा भाव अपने हृदय में श्रंकुरित नहीं होने देता, वरन बीतराग बना रहता है वह कर्मों का सर्व-था नाश करने में समर्थ होता है। यही कर्म चय का राजमार्ग है।

इस प्रकार जिसका अन्तः करण वीतराग भाव से विभूिषत है उस महापुरुष को मारने के लिए यदि कोई शतु
वार लेकर आवेगा तो भी वह यही विवारेगा कि मैं मरने
वाला नहीं हूँ। जो मरता है या, मर सकता है वह मैं नहीं हूँ। मैं
वह हूँ जो मरता नहीं और मर सकता भी नहीं। सिच्चदानन्दअमूर्तिक और अहश्य मेरा स्वक्ष्य है। मुसे मारने का सामध्यं साधारण पुरुष की तो वात ही क्या, इन्द्र में भी नहीं है।
इसी प्रकार मारने वाला भी मैं नहीं हूँ। मरने वाला शरीर है
मारने वाली तलवार है। दोनों ही जड़ है। जड़ जड़ को काटता है। इसमें मरा क्या विगड़ता है ? मैं द्वेप भाव धारण कर
के अपना अमंगल आग ही क्यों कक ?

तलवार से कटते समय भी अगर प्रतिशृत्तता का भाव उदित होता है तो नवीन कर्म वँघे विना नहीं रहते। यद्यपि पूर्व यद्ध कर्म चुकते है तथापि नये कर्म वँघते भी हैं। अगर तलवार से कटते समय यह विचार आया कि मारने वाला श्रीर मरने वाला में नहीं हूँ श्रीर उस समय निर्विकार श्रवस्था रही तो नृतन कर्म का बंघ नहीं होता।

कर्पना कीजिए एक व्यापारी ने किसी साह्कार के यहाँ
अपना जाता डाला। वह एक हजार रुपया ऋण ले गया।
थोड़े दिनों के पश्चात् वह एक हजार रुपया दे गया और दो
हजार नये ले गया। ऐसा करने से उसका खाता चलता'ही
रहेगा। इसके विरुद्ध अगर वह जमा कराता रहे और नया
कर्ज़ न ले तो उसका खाता चुक जायगा। इसी प्रकार पूर्वबद्ध कर्म सममाव से मोगे, अच्छे या बुरे विचार न लावे तो
किसी समय कर्म शृतु का नाश हो जायगा।

श्रास्त्रव. संवर श्रीर निर्जरा के भेद से कमीं का सक्तप प्रकारान्तर से भी कहा जाता है मगर विस्तारभय से श्रीर समय की कमी के कारण यहाँ उसे छोड़ दिया जाता है।

आवार्य कहते हैं—इस प्रकार के कर्म-शत्रुओं का नाश करने वाले अरिहंत भगवान् को मैं नमस्कार करता हूँ।

यहाँ एक बात विशेष महत्वपूर्ण है। नमस्कार करते समय किसी व्यक्कि-विशेष का नाम नहीं लिया गया है, अपितु अमुक प्रकार के गुणों से युक्क भगवान को नमस्कार किया गया है। यह विशाल दृष्टि कोण एवं माध्यस्थमान का ज्वलंत प्रमाण है। यह निष्ण्त भावना कितनी प्रशंसनीय है। चाहे जो हो, जिस ने कम शत्र का अत्यन्त विनाश कर दिया है, वही अरिहंत है और वही वन्दनीय है; वही पूजनीय है।

कोई भी वस्तु अगर नमूने के अनुसार हो तो उसमें सगड़े की गुंजाइश नहीं है। नमूने के अनुसार न होने पर ही सगड़ा उत्पन्न होता है। इसी कारण आचार्य ने कर्म-शबुआं का नाश करने वाले को अरिहंत और वंद्य कहा है। जिसमें विकार विद्यमान है वह माननीय या वन्दनीय नहीं है और जो विकारों के रेर । विमुक्त हो चुका है, वह कोई भी क्यों न हो, वन्दनीय है।

श्रगर श्रारिहंत ने अपने कमों का अत्यन्त श्रन्तं कर दिया है और अपनी श्रातमा को एकान्त निर्मल बना लिया है, तो उन्होंने अपना ही कल्याण साधन किया है। उन्होंने कमों का नाश किया है, यह देख कर हम उन्हें क्यों नमस्कार करें ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अक्त, भगवान् पर श्रह-सान करक उन्हें नमस्कार नहीं करता। भगवान् को नमस्कार करने में अक्त का महान् मंगल है। उस मंगल की उपलाब्ध के लिए ही अक्त भाक्तभाव से प्रेरित होकर भगवान् के चरणों में श्रपने आपको अर्थित कर देता है।

संसार नाना प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है। उसे कोई
शान्तिदाता नहीं मिला है। कम हमें नुरी तरह नचा रहे हैं,
श्रमहा यातनाश्रों का पात्र बना रहे हैं और श्ररिहन्त भगवान्
ने उन कमों का समूल विनाश करित्या है। कमों की इस
व्याधि से छुटकारा दिलाने वाले महावैद्य वही हो सकते हैं
जिन्होंने स्वयं इस व्याधि से मुक्ति पाई है और अनन्त श्रारीग्य प्राप्त करित्या है। श्ररिहंत भगवान् ही ऐसे हैं। हम कम
की व्याधि से किस प्रकार छुट सकते हैं—कमों का अन्त
किस प्रकार हें ना संभव है, यह बात श्रारिहंत भगवान् ही
हमें बता सकते हैं। उन्होंने सर्वज्ञता—लाभ करके वह मार्ग
प्रकाशित भी किया है। इसी कारण श्ररिहंत भगवान् हमारे
नमस्कार के पात्र हैं वही,शान्तिदाता है।

पहले 'अरहंताणं 'कां एकं कपान्तर ' अरुहद्म्यः 'वत-लाया जा चुका है । 'अरुहद्भ्यः ' कें। अर्थे है ' रुह् 'का नाश करने वाले। ' रुह्,' घातु का संस्कृत भाषा मे अर्थ है-सन्तान अर्थात् परम्परा। जैसे वीज और अंकुर की परम्परा ोती है। योज से अंकुर उत्पन्न होता है और अंकुर से योज त्पन्न होता है. इस प्रकार बीज और अंकुर की प्रम्परा त्रत्ती रहती है। अगर बीज को जलादिया जाय तो फिर प्रकुर उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार जिन्होंने कमें क्यी योज हो भस्म करदिया है—नष्ट करदिया है और इस कारण जेसका फिर कभी जन्म नहीं होता, अर्थात् कमं-वीज का आत्यन्तिक विनाश कर देने वाले (अरहंत) को में नमस्कार करता हूं।

किसी ने ठीक ही कहा है-

दग्धे वीजे यथाऽत्यन्तं, प्रादुर्भवति नांकुरः। कर्मवीजे तथा दग्धे, न प्ररोहति भवांकुरः॥

जिस यीज को आत्यन्तिक रूप से जला दिया जाता है, उसे चोदे जैसी कमाई हुई भूमि में योया जाय, उस से श्रंकुर नहीं उग सकता । इसी प्रकार कमें-बीज को एक बार पूर्ण क्रिया मस्य कर देनेपर पुनर्जन्म कपी श्रंकुर नहीं उग सकता।

कई लोगों का कहना है कि जिस कमें के साथ आत्मा का अनादिकाल से संबंध है, वह कमें नए कैसे हो जाते हैं ? मगर बीज और अंकुर का संबंध भी अनादिकाल का है। फिर भी बीज को जला देने से उनकी परम्परा का अन्त हो जाता है। इसी प्रकार कमें की परम्परा का भी अन्त हो सकता है। जिस प्रकार प्रस्पेक अंकुर और प्रस्पेक बीज सादि ही है फिर भी दोनों के कार्य-कारण का प्रवाह अनादि है, इसी प्रकार प्रस्पेक कमें सादि है तथापि उसका कमें के साथ कार्य-कारण का संबंध अनादि है।

यह शंका भी उचित नहीं है कि जैसे शंकुर के जला देने पर वीज का श्रमाव हो जाता है, उसी प्रकार कर्म का नाश होते पर आत्मा का भी नाश क्यों नहीं हा जायगा ? बीज श्वार शंकुर तथा श्रात्मा श्रौर कर्म के संबंध में पर्याप्त श्रन्तर है। बीज श्रौर श्रंकुर में उपादान-उपादेयभाव संबंध हैं। जब कि श्रात्मा श्रौर कर्म में मात्र संयोग संबंध हैं। जसे बीज श्रार शंकुर का स्वक्षप मूलतः एक हैं, वैसे श्रात्मा श्रौर कर्म का स्वक्षप एक नहीं है। दोनों का स्वक्षप एक नहीं है। दोना का स्वक्षप भिन्न-भिन्न है। जीव चैतन्य क्षप है, कर्म जड़ है। जीव श्रौर कर्म को प्रायः सभी चैतन्य श्रौर जड़ क्षप मानते हैं। जलान पर जड़ ही जल सकता है। चेतन नहीं जल सकता, दानों भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले हैं। गीता में कहा है—' नैनं दहति पावकः' श्रथात् श्रात्मा को श्रीभ्र जला नहीं सकती।

इस संबंध में एक बात और भी कही जा सकती है। वह
यह कि जैसे बीज और अंकर एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं
वैसे आत्मा और कमें एक दूसरे से उत्पन्न नहीं होते। बीज
अंकर की परम्परा के समान कमों की—द्रुव्य कमें और भाव
कमें की ही परम्परा यहां अनादिकालीन बताई गई है। अत:
द्रुव्य कमों का सर्वथा स्त्य होने पर माव कमों का और भाव
कमों के स्वय होने पर द्रुव्य कमों का स्त्रय हो जाता है। आंतमा
अविनाशी होने के कारण विद्यमान रहता है बहिक शुद्ध स्वकप में आ जाता है। कमें का नाश होने से आत्मा की अधुद्रुता का ही नाश होता है।

नमस्कार के विषय में कहा जा सकता है कि अरिहन्त की नमस्कार करने से क्या लाभ है ! अरिहन्त भगवान् वीतराग है। वह न तुए होते हैं, न रुए होते हैं। हमें उनकी छाया भी कभी मिलती नहीं है। फिर नमस्कार करना चृथा क्यों नहीं है !

भगवान् को नमस्कार करने से क्या लाभ है ? इस विषय

में आचार्य कहते हैं—शात्मा संसार क्यी वन में मटकते भय-भीत हो गया है। ऐसे आत्मा को मार्ग वताने वाला कौन है. जिसेंसे वह भव-वन से वाहर निकल सके। जिसने उस वन को पार नहीं किया है, जो स्वयमेव उसी वन में मटक रहा है अर्थात् जिसने कर्म शत्रु को नहीं जीता है, वह उस मार्ग के विषय में क्या जानेगा ? उद्धार की आशा उससे कैसे की 'जा सकती है ? जिसने स्वयं उस वन को पार किया हो शुद्ध आत्मपद की प्राप्ति कर ली हो, वही उस वन से निकालने के लिए तथा मोन्न क्यी नगरी का मार्ग वताने के लिए सुयो-ग्य पथ-प्रदर्शक हो सकता है। आरिहन्त मगवान् में ऐसी विशेषता है। उन्होंने मव-कान्तार को पार किया है, अतयव वही नमस्कार करने योग्य हैं।

कर्म, कन्तां के किये हुए होते हैं। कन्तां हारा जो किया जाय वहीं कर्म कहलाता है। मतलब यह है कि कर्म तुम्हारे वनाये हुए हैं, कर्मों के बनाये तुम नहीं हो। जो बनता है वह गुलाम है और जो बनाता है वह मालिक है। अरिहंत मग-वान ने हमें वतलाया है—कि तुम इतने कायर क्रयों हो रहे हो कि अपने बनाये हुए कर्मों से आप ही मयभीत होते हों? कर्म तुम्हारे खेल के खिलीने हैं। तुम कर्मों के खिलीने नहीं हो। इस प्रकार कर्मों के अन्त का मार्ग बतलाने के कारण अरिहंत मगवान नमस्कार करने योग्य हैं।

नमस्कार दो प्रकार का है—एक तो अपना सांसारिक स्वार्थ साधने के लिए नमस्कार करना, दूसरे वीर हात्रिय की भांति नमस्कार करना अर्थात् या तो नमस्कार करे नहीं, अगर करले तो फिर कोई भी वस्तु उससे अधिक समसे नहीं।

कहा जाता है कि राखा प्रवाप के लिए अकबर वाव्शाह ने अपने राज्य का छुठा माग देना स्वीकार किया था, ऋगर राणा एक बार बांदशाह के सामने जिता उसे नमस्कार कर ले इस प्रलोभन के जित्तर में राणा ने कहा था जहां. सुभे दोनों पैर जमा कर खड़े रहने की जगह मिलेगी, वहीं, मेरा राज्य है। नमस्कार करने का अर्थ अपना सर्वस्व समर्पण कर देना है। अगर मैंने, यादंशांह को नमस्कार किया तो मैं स्वयं आदशाह का बन जाऊँगा, फिर उसके राज्य का छुठा भाग या चौथाई माग भी लेकर क्यों ककँगा ? राज्य के लोभ के सामने रांणा को मस्कक नहीं सुक संकंता।

महाराणा प्रताप ने अपनी टेक रखने के लिए अनिगनती कप सहन किये, पर इदय में दीनता नहीं आने दी। वाद-शाह के सामने उनका मस्तक तो क्या, शरीर का एक रोम भी नहीं मुका। यों तो राणा अपने अभीए देवता और अपने गुरु को नमस्कार करते ही होंगे, लेकिन लोभ के आगे उनका मस्तक नहीं सुका।

सारांश यह है कि प्रथम तो वीर पुरुष सहसी किसी की नम-नमस्कार नहीं करते, और जब एक बार कर लेते हैं तो नम-रेस्करणीय व्यक्षि से फिर किसी प्रकार का दुराव नहीं रखते। फिर वे पूंर्ण कर से उसी के हो जाते हैं। उसके लिए सर्वस्व समर्पण करने मैं कभी प्रश्चात्पद्नहीं होते।

, 'श्रोतागरा! क्या श्राप श्रईन्त भगवान् को नमस्कार करते हैं ?

' जी हां, 1'

लेकिन यदि नमस्कार करके भी दुर्भाव बना रहा तो क्या कहा जायगा ? जिसे नमस्कार किया है वह बड़ा है। उस बड़े को अगर सके हृदय से नमस्कार किया है तो उसके लिए-उसके आदर्श के लिए, सिर दे देना भी कोई मुश्किल बात नहीं होती चाहिए। श्रीभगवती सूत्र

अगर कोई आपका सिर काटने के लिए आंत्र ने। आरिटंत से आपका भाव तो नहीं पलटेगा ? अगर कए आने पर आपने अरिहंत भगवान की और से अपना भाव पनट लिया तो समस लीजिए अभी आपके नमस्कार में कमी है।

मान लीजिए एक श्रादमी श्रापकी हुकान पर श्राया।

आपने उस श्रादमी को नमस्कार करके विटाया। उस श्रादमी

ने आपकी पेटी में एक रत्न देखा श्रांर उसे लेना चाहा। श्रय

आप यदि यह कहते हैं कि मैने देने के लिए श्रापकी नमस्कार

नहीं किया है। मेरे नमस्कार करने का उद्देश यह है कि आप

मेरी हुकान पर श्राये हैं तो मुझे कुछ दे जावें। श्रगर श्राप

पह कहते हैं तो मानना चाहिए कि श्रापका नमस्कार करना

दिखावटी था—सिर्फ लोक व्यवहार था, सभे ह्रद्य में उत्पन्न

ने बाली समर्पण की मावना का प्रतीक नहीं था। जिसे

मस्कार किया है, उसके लिए श्रपना सिर भी दे देने के लिए

यार हो जाना सभा नमस्कार है।

देव कामदेव श्रावक के विरुद्ध तलवार लेकर आया था।

इसने कामदेव की निर्प्रथ-धर्म की त्याग देने का श्रादेश दिया

या।, ऐसा न करने पर उसने घोर से घोर कप्र पहुंचाने की

धमकी दी थी। मगर कामदेव श्रावक उस देव से भयभीत

हुआ था? उसने यही कहा कि यह तन तुच्छ है और प्रभु

का घर्म महान् है। यह तुच्छ शरीर भी टिकाऊ नहीं है। एक
दिन नए हो जायगा। सो यदि यह शरीर धर्म के लिए नए

होता है तो इससे अधिक सद्भाग्य की वाल और क्या

होगी?

अरण्क आवक का कोई अपराध नहीं था। किर भी देव इससे यह कहता था कि त् अईन्त की भक्ति छोड़ दे, अन्यथा तेरा जहाज डुवा द्ंगा। मगर प्रण्वीर अरण्क ने कहा— ' अहाज चाहे हुवे, मगर घमें नहीं छोड़ सकता।

कई लोग अपनी ज़िद् को ही धर्म मान लेते हैं। उसके विषय में यह बात नहीं है। मगर अर्डन्त के जो गुण पहले बतलाये गये हैं, उन गुणां से युक्त मगवान् ने जिस धर्म का निरूपण किया है, जो धर्म ग्रुद्ध हृदय की स्वामाविक पेरणा के अनुकूल है और साथ ही युक्त पवं तर्क से बाधित नहीं होता, तथा जिससे ब्यक्ति और समिष्ट का एकान्त मंगल-साधन ही होता है उस धर्म को न त्यागने में ही कल्याण है।

णमो सिद्धाणं का विवेचन

प्रकृत शास्त्र के प्रधम मंगलाचरण के प्रथम पद का विवे-चन किया जा चुका है। उसके प्रधात् द्वितीय पद 'णमो लिद्याणं दे। यमो सिद्धाणं का अर्थ है—सिद्धों को नम-स्कार दो।

'नमः' शब्द का अर्थ पहते बतलाया जा चुका है। केवल 'सिद्ध 'पद की ब्याख्या करना शब है।

श्रष्ट कर्म कर्पा ईंघन को जिन्होंने शुक्त ध्यान क्यी जाउन-ल्यमान श्राप्त से भस्म करिंद्या है उन्हें सिद्ध कहते हैं। सिद्ध पद की यह व्याख्या निविकत के अनुसार है। संस्कृत में निविकत इस प्रकार है—

सि—सितं—वैंघे हुए कर्म दूपी ईंघन को। द्ध—ध्यातं—मस्म कर दिया है।

अथवा—सिद्ध शब्द 'विघु,' घातु से बना है। विघु का अर्थ गति करना है। अर्थात् जो गमन कर चुके हैं, ऐसे स्थान को जहाँ से फिर कभी लौटकर नहीं आते, उन्हें सिद्ध कहते हैं।

अथवा ' विघ ' घात का अर्थ है— खिद्ध हा जाता। जिल

का कोई मा काय शव नहीं रहा है—सभी कार्य जिनके सिद्ध हो चुके हैं उन्हें किद्ध कहते हैं।

अथवा — 'विधूझ्' घातु से मिद्ध शब्द बना है। पिघूझ् का अर्थ है, — शास्त्र या मंगल । जो संसार को भली मांति ' उपदेश देकर संसार के लिए मंगलक्षण हो चुके हैं, उन्हें सिद्ध कहते है। ऐसे सिद्ध भगवान् को नमस्कार हो।

े सिद्ध का अर्थ नित्य भी होता है। नित्य का अर्थ यहाँ यह है कि जहाँ गये हैं वहाँ से लौटकर न आने वाले। ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो।

ख्यातिप्राप्त श्रार्थात् प्रांसेख् को भी सिख कहते हैं। शिजनके गुणसमूह ख्याति प्राप्त कर खुके हैं उन सिख भगवान् के गुणसमूह भव्य जीवों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जिनके गुणसमूह भव्यजीवों में प्रांसेख् हैं और जो भव्य जांचों को ही प्राप्त होते हैं उन सिख भगवान् को नमस्कार हों।

श्राचार्य ने सिद्ध मगवान् की न्याक्या इस ऋोक द्वारा श्रोर भी स्वष्ट कर दी है—

ध्मातं सितं येन पुराखकम्मं, यो त्रा गतो निवृतिसौधम्।भ्रिं। ख्यातोऽतुशास्ता परिनिष्ठितायों, यःमोऽस्तुमिद्धःकृतमङ्गलोमे

श्रयांत्—जिन्होंने पुराने काल से वाँधे हुए कर्म को भस्म करिया है, जो मुक्ति करी महत्त में जा चुके हैं, जो विख्यात हो चुके हैं, जिनके गुणों को मन्य प्राणी भलीमांति जानते हैं, जिन्होंने घर्मका अनुशासन किया है, जिनके समस्त कार्य सिद्ध हो चुके हैं, वे सिद्ध मगवान् हमारा मंगल करने वाले हों— हमारा कल्याण करें। ऐसे सिद्ध मगवान् को नमस्कार हो।

प्रश्न—सिद्ध मगवान् अगर मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, अगर एतक्स हो चुके हैं, हमें उनसे क्या प्रयोजन है ? उन्हें नग्रस्कार करने स क्या लाम है ?

इस प्रश्न का समाधांन यहाँ किया गया है। लिख भगवान् को नमस्कार इस लिए करते हैं कि उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख श्रादि गुण सदा शाश्वत है। उनका वीर्य अनन्त श्रौर ्श्रच्य है। व इन समस्त श्रात्मिक गुणों से श्रलंकृत हैं। श्रत-पव वह हमारे विषय में भी हर्ष उत्पन्न करते हैं। सिद्धों के इन गुणां को देखकर हम भी यह जानने लंग है । के जी गुण सिद्धों में प्रकट हो चुके हैं वहीं सब गुण हमारी आतमा में भी सत्ता रूप से विद्यमान हैं। अन्तर केवल यही है कि सिद्धों के गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो चुके हैं और हमारे गुण कमों के कारण प्रकट नहीं हुए है—दवे हुए हैं; क्यों कि आत्म-द्रव्य की श्रऐता, निश्चयनय की दृष्टि से सिद्धों की श्रौर हमारी श्रात्मा समान है। ऐसी स्थिति में जिनके गुण पकट हो चुके है उन्दें नमस्कार करने से हमें अपने गुणां का स्मरण हो आना है और हम उन गुणों को प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार सिद्धों को नमस्कार करने से आत्मशोधन की प्रेरणा पाप्त होती है, अतएव उन्हें नमस्कार करना चाहिए।

जिस मनुष्य के अन्तः करण में थोड़े से भी सुसंस्कार विद्यमान हैं, वह गुणीजन को देखकर प्रमुदित होता है। मानव स्वभाव की यह आन्तरिक वृत्ति है, जिसे नैसर्गिक कहा जा सकता है। यगर कोई विशिष्ट विद्यानवेत्ता हो तो साधारण जनों को उसे देखकर हुप होता है। कि उसने हमारा पथ प्रशस्त करिया है। इसकी यदीलत हमारे अभ्युद्य की कल्पना सूर्तिमती हो गई है। इसे आदर्श मानकर हम भी इस पथ पर अग्रसर हो सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार सिदों में और हम में जब मौलिक समानता है तो जिन गुणों को सिद्ध प्रकट कर चुके हैं उन्हीं गुणों

को हम क्याँ न प्रकट कर सकेंगे।

किसी के किसी गुण का अनुकरण करने के लिए उसके प्रति आदर भाव होना आवश्यक है। इस नियम से सिखों के गुणों का अनुकरण करने के लिए उनके प्रति भी आदर एवं भक्ति की भावना अरेक्ति है। इसी उद्देश्य से सिद्ध भगवान को नमस्कार किया जाता है।

कहा जा सकता है कि अगर हमारी आत्मा में सिद्धों के समान ही गुण विधमान हैं तो हम में और सिखों में कुछ भी श्रन्तर नहीं है। तथ हम उन्हें नमस्कार स्यों करें ? इस विषय में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि प्रत्येक आत्मा में समान गुण होने पर भी संसारी जीव अपने गुणों को भूत रहा है। उदाहरणार्थ संसारी श्रात्मा म ज्ञान गुण माजूद है। मगर वह कर्मी के कारण विकृत हो रहा है और अत्यन्त सीमित हो रहा है। अनादिकालीन कमा के प्रभाव से आत्मा इतना दुवल हो गया है कि इन्द्रियां का सहारा लेकर उसे हान करना पहता है। कान के द्वारा न जाने कितने शब्द अब तक सुने हैं और थदि कान बने रहे तो न मालूम कितने शब्द छन जा सकते हैं सुनने की यह शक्ति कान की नहीं है किन्तु कान के द्वारा आ-स्मा ही खुनता है। यही बात झाण, रस, स्पर्श और रूप आदि के विषय में समस्तनी चाहिए। लेकिन इन्हें जानने के लिए इ-िन्द्रयों की सहायता की अपना होना आतमा की कमजोरी है। आतमा स्वयं देखे, सुने, उसे इन्द्रिय श्रादि किसी भी अन्य सा. घन की अपेका न रहे यह आत्मा का असली स्वामाविक स्व-क्ष है। यह गुण कैसे मालूम हो, इस बात को इन्द्रियद्वार से देखना चाहिए।

शासकारों ने दस प्राण बतलाये हैं। पांच इन्द्रियां, तीन धल-मनोवल, बचन बल, काययल श्वासोच्छ्वास और आयु यह दस प्राण हैं। इंन्हें द्रव्य प्राण कहाजाता है।

सिद्धों में चार माज प्राण होते हैं—शानप्राण, दर्शनप्राण, वीर्य प्रोण-श्रृहें के प्राण। यह चार श्रातमा के श्रसली प्राण हैं श्रीर संसारी जीव के दस प्राण वि कारी हैं। इन दस प्राणों से हम श्रातमा के श्रसली प्राणों का पना लगा सकते हैं। जासे-श्रान श्राण इन्द्रिय प्रण में समाये हुए हैं, तीनों वलों में वीर्य प्राण समाया हुआ है श्रीर श्राण प्वं श्वासो— च्छास प्राणों में सुख प्राण समाया हुआ है।

सुख प्राण् को श्वासोच्छ्वास मी कहा जा सकना है। शान्तिपूर्वक श्वास झाने के समान संसार में और कोई सुख नहीं हैं। दूसरे सुख ऊपरी हैं। श्वास शान्ति के साथ श्रावे यह सुख प्राण् है। मगर विकार दशा में इस सुख प्राण् के द्वारा सुख भी होता है श्रीर दुख भी होता है। यह सुख-दुःख मिटकर श्रात्मा को उसका स्वकीय सुख प्राप्त हो, यही वास्त-विक सुखं प्राण है।

उक्त दस प्राणों में एक आयु प्राण बतलाया गया है।
आत्मा जयतक शरीर में है तभी तक आयु के साथ उसका संबंध है। आत्मा जब शरीर से अतीत हो जाता है तब आयु के साथ उसका संबंध नहीं रहता। आत्मा का अंसली गुण स्थिति है। परन्तु यह स्थिति गण आयु के साथ रहने से नष्ट हो गया है। यह स्थिति गुण भी सुल प्राण कर है।

इसी प्रकार हम आतमा के अन्यान्य गुणों का भी पता लगा सकते हैं। सिद्ध भगवान् का स्वक्रप जानकर हमें यह अतीति होती है। कि इन्द्रियों के इशारे से सिद्धां ने अपने स्वामाधिक गुणों को प्रकट किया है। सिद्धों के इस कार्य स हमें भी अपना आत्मवत प्रकट करने का मार्ग नज़र आगया है। इस कारण हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं।

'णमो आयरियाणं' का विवेचन

नमस्कार मत्र के दो पदों का विवेचन किया जा खुका। जीसरा पद है—गुमो आयरियाणं—श्राचार्यों की नमस्कार हो।

श्राचार्य किसे कहते हैं, इस संबंध में टीकाकार कहते है कि 'शा' अत्तर का अर्थ है—मर्यादापूर्वक या मर्यादा के साथ और 'चाये 'का अर्थ है—सेवनीय अर्थात् सेवा करने गोग्य। तात्पर्य यह है कि मर्यादा के साथ जिनकी सेवा की ' जाती है, बिना मर्यादा के जिनकी सेवा नहीं होती अर्थात् मन्य शािख्यों द्वारा जो मर्यादापूर्वक सेवित है उन्हें आचाये कहते हैं।

भव्य प्राणी आचाये की सेवा क्यों करते हैं ? इस संबंध में टीकाकार कहते हैं कि सूत्र के सर्भ का अर्थ करने का अधिकार जिन साधुओं को है ' वे आचार्थ कहलाते हैं '। शास्त्र में कहा है—

> सुँचत्थविक त्रक्षणजुत्तो गच्छस्स मेहिभूत्रो य । गणतिविष्पमुक्तो, अत्थं वाएइ आयरित्रो ॥

इस गाथा में सूत्र के परमार्थ को जानने वाले और शरीर के सब तक्कणों से युक्त मुनि को आचार्य कहा गया है।

श्रावारांग सूत्र में शरीर के सत्ताणों के संबंध में विशद व्याख्यान किया गया है। वहाँ बतलाया गया है कि जिसकी श्राकृति अञ्जी होती है उसमें गुण भी प्रायः अञ्जे होते हैं। जिसकी आकृति विकृत होती है उसके गुण भी प्रायः वैसे ही होते हैं।

शास्त्र की इस गाथा में कहा गया है कि जो लक्ष्णों से

संपन्न हो श्रीर गच्छ का मेढ़ीमृत हो, उसे श्राचार्य कहते हैं।

खिलहानों में एक लट्टा (मोटी लकड़ी) गाड़ कर उसके सहारे भूसा और अनाज अलग करने के लिए वैल घुमाये जाते हैं। उस लकड़ी को मेढ़ी कहते हैं। तात्पर्थ यह है कि जो चतु-विंघ संघ का मेढ़ी भूत हो, चतुर्विंघ संघ जिसके सहारे टिका रहे और जो गच्छ को चिन्ता से मुक्त हो—जिसने गच्छ का उत्तरदाशित्व दूसरे साधु को सौंप दिया हो, ऐसा सूत्रार्थ का प्रतिपादन करने वाले का आचार्य कहते हैं।

श्राचार्य शब्द का अर्थ दूसरे प्रकार से भी है। 'आ' का अर्थ है मर्यादा के साथ, 'चार' का अर्थ है विहार या श्राचार। तात्पर्य यह है कि झानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार श्रीर वीर्याचार नामक पांच श्राचारों में जो मर्यादा पूर्वक विहार करते हैं अर्थात पांचों श्राचारों का पालन करने में जो दत्त हैं, आप ख्यं पालते हैं और दूसरों को पालने के लिए उपदेश देते हैं—हप्यन्त और यह है कि उक्त पांच श्राचारों का जो स्वयं दत्तता पूर्वक पालन करते हैं और दूसरों को पालन करने का उपदेश देते हैं वह आचार्य कहलाते हैं। जो स्वयं विस श्राचार का पालन नहीं करता और केवल दूसरों को उपदेश ही देता है वह श्राचार्य नहीं है।

वास्तविक उपदेश वही है श्रीर वही प्रभावजनक हां सकता है जिसका पालन कर दिखाया जावे। जीवन-व्यवहार द्वारा प्रदर्शित उपदेश श्रधिक प्रभावशाली, तेजस्वी, स्पष्ट श्रीर प्रतीतिजनक होता है। श्रतपव जो स्वयं व्यवहार में पालन कर दिखाता है—श्रपने कर्तव्य द्वारा उपदेश प्रदर्शित करता है तथा कोई भव्य प्राणी यदि उस श्राचार के मर्भ को जानना

चाहता हे, तो उसे दशन्त, हेतु एवं युक्ति से समभाता है, वही ' सन्दा श्राचार्य हे।

श्राचार्य का स्वरूप सममते के लिए एक लीकिक द्रष्टान्त इपयोगी होगा। मान लीजिए, एक श्रादमी कहता है कि मैं डाक्टर हूँ—सर्जन हूँ। मैं पुस्तकीय वात समम सकता हूँ, सममा समता हूँ, मापण कर सकता हूँ, परन्तु मैं कियात्मक चिकित्सा नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसे श्रादमी की डाक्टर कहेगा? नहीं।

श्रार के हें कृषि का श्राचार्य कहलाता है पर हल चलाना नहीं जानता श्रीर वीज वीना भी नहीं जानता, तो वह श्राचार्य केता !

जे से लैकिक विषयों में स्वयं कर दिखाने वाले और फिर उपदेश देने वाले उस विषय के श्राचार्य कहलाते हैं, इसी प्रकार ले।के।चर विषय-धर्म के संवंध में भी वही साधु श्राचार्य की पदवी प्राप्त कर सकते हैं जो स्वयं श्राचार का पालन कर दिखाते हैं। ऐसे श्राचारित उपदेशक ही श्राचार्य कहे जा सकते हैं।

आचार्थ शब्द का एक शब्दार्थ और है। 'आ' का अर्थ है-कुछ-कुछ अर्थात् थोड़, श्रीर 'चार' का अर्थ हे दूत। इस प्रकार 'आ च र' का अर्थ हुआ-'कुछ-कुछ दूत के समान।' तात्पर्य यह है कि जसे दूत अन्वेपण कार्य में या खोज करने में कुशल होते हैं, उसी प्रकार जी शिष्य उचित और अनुचित की खोज में, हेय और उपादेय के अन्वेपण में तत्पर हैं उन शिष्यों की उपदेश देने में जी कुशल हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं।

श्राचार्य शन्द की पूर्वे क्र व्याख्याश्रों में श्राचार्य के जिन

गुणों का समावेश किया गया है, उन गुणों से सुशोभित. आचार्य महाराज को नमस्कार हो।

साधु श्रीर श्राचार्य में क्या श्रन्तर है, यह प्रश्न यहाँ सहज ही उद्भूत हो सकता है। साधु श्रीर श्राचार्य दोनों ही; पांच महात्रतों का पालन करते हैं, दोनों ही श्राहार के वया-लीस दोष टालकर भिका श्रहण करते हैं, दोनों ही सकल संयम के धारक हैं, तो सामान्य साधु में श्रीर श्राचार्य में क्या श्रन्तर है? इस भेद का कारण क्या हे? परमेशी में एक का स्थान तीसरा श्रीर दूसरे का पांचवाँ क्यों है?

साधु और अत्वार्ध का अन्तर सुगमता से समभने के लिए एक उदाहरण दिया, जाता है। मान लोजिय एक मकान बन रहा है। उसमें सेंकड़ों कारीगर काम करते हैं। सब के हायों में कारीगरों के ओजार हैं। लेकिन सब कारीगरों के कपर एक इंजिनियर है। इस इंजिनियर पर जैसा चाहिए वसा मकान बनवाने को तथा हानि लाभ- की जिम्मेवरी है। काम तो सब कारीगर करते हैं परन्तु शुद्ध इंजिनियर बतजाता है। सब कारीगर करते हैं परन्तु शुद्ध इंजिनियर बतजाता है। सब कारीगर उसी के आदेशानुसार कार्य करते हैं। इसी कारण मकान में एक कपता रहती है और इन्डानुसार मकान बन जाता है। अगर सभी कारीगर स्वच्छानुसार अपनी इन्डिज़त मर्जी के मुताबिक मकान बनाने के लिए उद्यत है। जाएँ तो मकान की एक कपता नष्ट हो जायगी.

यही वात यहां समसनी चाहिए। संघ को एक मकान समस लीजिए। संघ में यद्यीप अनेक साधु होते हैं और वे सम समान भी हे, तयापि इंजिनियर के समान आचार्य को आव रयकता रहती है। केंद्र इंजिनियर के आदेशानुसार मकान वनाने से मकान में श्रच्छाई और एकरूपता श्राती है, उसी प्रकार श्राचार्य के श्रादेशानुसार कार्य करने से संघ में श्रच्छाई श्राती हे और एकरूपता रहती है।

किस साधु ने ज्ञान का विशेष अभ्यास किया है, कौन श्रीन में उत्कृप है, किसमें कौनसी और कितनी शक्ति है और केस कहां नियुक्त करना चाहिये, यह सब वात अगर आचार्य के निरीक्षण में न हां तो संघ क्षी मकान में महापन आ जायगा और अनेक साधु क्षी कारीगरों की शक्ति समुचित क्ष्य से उपयोग में नहीं आ सकेगी। संघ को भी अपना कार्य आचार्य की देख रेख में होने देना चाहिए और आचार्य पर पूर्ण अद्धा माब रखना चाहिए। ऐसा करने से संघ क्षप मकान में मन्यता आती है।

कहा जा सकता है कि साघु समूह में से ही एक को आचार्य पद् पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मगर यदि अन्य साधुओं मे भी आचार्योचित गुण विद्यमान हों तो उन्हें भी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित क्यों न किया जाय ? इसका समाधान यह है कि एक को प्रधान माने विना कार्य सुचार रूप से नहीं होता। कहा भी हैं—

श्रनायका विनरयान्ति, नरयान्ति बहुनायकाः

श्रर्थात् जिस समूह का कोई नायक नेता नहीं होता उसकी दुर्रिशा होती है और जिस समृह के वहु तेरे नायक होते हैं, उसकी भी वहीं दुर्दशा होती है।

जैसे चॅंकड़ों, हजारों सदस्यों में से किसी एक बुद्धिमान पुरुष को समापित निर्वाचित कर लिया जाता है और उसके निर्वाचन से कार्य व्यवस्थापूर्वक एवं शान्ति के साथ सम्पन्न होता है, उसी प्रकार संघ का कार्य समीचीन रूप से चलाने के लिए श्राचार्य का निर्वाचन किया जाता है। सभा में उपस्थित सदस्यों में श्रोनक बुद्धिमान पुरुष होते हैं मगर उन सव को सभापित नहीं बनाया जाता। ऐसा करने से सभापित पद की उपयोगिता ही विनष्ट हो जाती है। इसी प्रकार संघ में श्राचार्योचित गुणों से युक्त श्रोनक साधुश्रों की विद्यमानता में भी श्राचार्य एक ही बनाया जा सकता है। जैसे सव सदस्य, सभापित के श्रादेशानुसार चलता है। जैसे सभापित की बात न मानकर मनमानी करने से सभा छिन्न-भिन्न एवं श्रानियंत्रित हो जाती है, उसी प्रकार श्राचार्य की बात न मानकर खेच्छाप्वक प्रवृत्ति करने से संघ भी छिन्न-भिन्न हो जाता है।

श्राचार्य, संघ की केन्द्रीभूत शाक्ष है। जिस प्रकार राज्य-संचालन में केन्द्रीभूत शक्षि प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार संघ में श्राचार्य प्रधान माना जाता है।

तात्पर्य यह है कि संघ की शक्ति की जोड़ने में जो दक्त होता है, संघ के संचालन में जो प्रधान भाग लेता है, वह श्राचार्य है।

श्राचार्य को नमस्कार इससिए किया जाता है कि वे स्वयं श्राचार का पालन करने के साथ दी दूसरों के श्राचार का ध्यांन रखते हैं श्रीर उसके पालन करने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार श्राचार्य हमें झान-दर्शन श्रादि में स्थिर रखते हैं। इस महान् उपकार से उपकृत होकर हम उन्हें नमस्कार करते हैं।

'णमो उवज्भायाण' का विवेचन

~= 0,');0 0 m

श्राचार्य को नमस्कार करने के पश्चात् चौथे पद में कहा गया है-एमो उवल्कायाएं-उपाध्याय को नमस्कार हो।

उपाध्याय शब्द का अर्थ वतलाते हुए आचार्य कहते है—'उपाध्याय' शब्द 'उप' अं.र 'अध्याय' इन दो शब्दों के मेल से बना है। 'उप' का अर्थ हे समीप में, और 'अध्याय' का अर्थ है साध्याय करना। अर्थात् जिनके पास सूत्र का पाठ लेने के लिए विशेष रूप से जाना पड़ता है, जिन के पास से सूत्र का पाठ सममा जाता है, तथा जिनके पास सूत्र का पठन-पाठन होता है, और जिनके पास जाने से स्वार्थ का स्मरण होता है अर्थात् जो स्वार्थ का स्मरण कराते हैं, इन विद्वान महात्मा कीं उपाध्याय कहते हैं।

शास्त्र में कहा है—

ं गारसंगा जिणक्खाच्यो, सज्काच्यो कहिच्चो बुहे। तं उवइसंति जम्हा, उवज्काया देश बुट्चंति॥

श्रर्थात् जिनेन्द्र भगवान् द्वारा उपित्य वारह श्रंग इप स्वाध्याय युद्धिमान् गण्धरों ने वतलाया है। उसका जो इपदेश करते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि आचार्य और उपाध्याय में क्या अन्तर हे ? इस प्रश्न का उत्तर यह हे कि उपाध्याय शिष्यों को एल सूत्र पढ़ाकर तैयार कर देते हैं और आचार्य सूत्रों की ध्यास्या करके समकाते हैं। सूत्रों को न्यास्या करके समकाता त्राचार्य का काम है। मकान बनाने से पहल नीव तेयार की जाती है और तत्पश्चात् मकान बनाया जाता है। इसी प्रकार पहले सूत्र की भूमिका रूपी नीव डालने का कार्य उपाध्याय करते हैं और उस पर व्याख्या रूपी मवनका निर्माण आर्वाय करते हैं।

उपाध्याय शब्द के और अर्थ भी हैं। जैसे-जिनके पास जाने से उपाधि प्राप्त हो—जो शिष्यों को उपाधि देने वाले हो, जो पढ़ाई के साझोदाता हों, जिसकी पढ़ाई की प्रतीति हो, उसे उपाध्याय कहते हैं। यहाँ 'उपाधि' का अर्थ पदवी, अधि कार या प्रमाण्यत (Certificate) है।

ज्याज उपाध्याय का नाम मात्र रह गया है। जिसका जब जी चाहता है घही शास्त्र बांचने लगता है। उपाध्याय के समीप जाकर शास्त्राध्ययन करने की अन आवश्यकता नहीं रह गई है। प्राचीन काल में ऐसी अञ्यवस्था नहीं थी। पहले उपाध्याय के पास, विधिपूर्वक शास्त्र का अभ्यास करने के लिए शिष्य जन जाया करते थे। अध्ययन प्रणालों के विषय का प्राचीन इतिहास शास्त्र पतलाता है।

जिनकी समीपता से अनायास ही लाम पहुँचता है, इन्हें भी शब्दार्थ के अनुसार उपाध्याय कहते हैं। जिनका उपाध्याय हैं। आश्रय यह है कि जैसे गंधी की दुकान पर जाने से अनायास ही सुगंघ की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार उपाध्याय के पास जाने से भी अनायास ही लाभ हो जाता है। उपाध्याय के पास सूत्र का स्वाध्याय सदा चलता रहता है, इसलिए उनके पास जाने वाले की सहज ही स्वाध्याय का लाभ मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि जिनकी समीपता से अना- यास ही लाभ की प्राप्ति होती है उन्हें भी शब्दार्थ के श्रमुमार उपाध्याय कहते हैं।

श्रथवा—'श्राय' का श्रथं है—इए फल। जो इए फल देने के निमित्त के उन्हें उपाध्याय कहने हैं। जो श्राम का वृत्त मधुर फलों से सम्पन्न है उनके समीप जाने से फल की प्राप्ति होतो है, इसी प्रकार जिनके निमित्त से मनोवांद्विन फल श्रना-यास ही प्राप्त हो जाय उन्हें उपाध्याय कहते हैं।

प्रथवा—'श्राधि' शुद्ध का श्रधं है—मानसिक पीड़ा। उसका लाम 'श्राच्याय' कहलाता है। नया 'श्राधि' शुद्ध में जो 'श्र' अत्तर है वह फुत्सिन श्रथं में प्रयोग किया गया है, श्रनएव 'श्रधी' का श्रथं हुश्रा—कुत्सित युद्धि—कुयुद्धि। 'श्रधी' के श्राय श्रथार्त लाम को 'श्रध्याय' कड़ा जाता है। इसके श्रांति क 'श्रध्याय' का श्रथं दुर्ध्यान—ग्रप्रशस्त ध्यान भी होता है। इस प्रकार 'श्राध्याय' (मानसिक पीड़ा) श्रोग श्रध्याय (कुयुद्धि का लाम तथा दुर्ध्यान) जिनके नए होजाते हैं वह उपाध्याय हैं। तात्पर्य यह है कि जे। मानसिक पीड़ा से रहित है श्रीर श्रप्रशस्त ध्यान से भी रहित है, उन्हें उपाध्याय कहते हैं।

उपाध्याय शब्द की व्याख्या करते हुए शिकाकार ने युक्ति-त्रल से यह स्पष्ट कर दिया है कि जिसके हदय में दुर्ध्यान होता है वह उपाध्याय नहीं है। यों तो संसार में श्रमेक लोग उपाध्याय कहलाते हैं. यहां तक कि 'उपाध्याय जन्मजान पदवीभी होगई है श्रार यही नहीं वहुत से लोग महामहोपाध्याय तक कहलाते हैं. लेकिन वे इस व्याख्या के श्रन्तर्गत नहीं है। यहां उपाध्याय के गुणों में एक गुण यह भी वतलाया गया है कि वह दुर्ध्यान से रहित होना चाडिए। जिसने श्रार्त्तध्यान श्रीर रौद्रध्यान का नाश कर दिया हो श्रर्थां को कोरा पंडित ही न हो वरन् पंडित होने के साथ ही घर्म-घ्यान और शुक्लध्यान में वर्तमान रहता हो, वही उपाध्याय पदवी का श्रिघकारी है।

हपाध्याय को नसस्कार करने का क्या प्रयोजन है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए श्राचार्य कहते हैं कि डपा-ध्याय न होते तो मगवान महाबीर से श्राया हुशा परम्परा का श्रान हमें कैसे प्राप्त होता ? डपाध्याय की छपा से ही यह शान हमें प्राप्त हो रहा है। इसके श्रतिरिक्त डपाध्याय महाराज शिष्यों को शान सिखाकर सूत्र द्वारा भव्य प्राणियों की रजा करते हैं। इस प्रकार उपाध्याय हमारे महान इपकारक हैं। इसी कारण उन्हें नमस्कार किया जाता है।

हपाध्याय और आचार्य की परम्परा अगर अविद्धिन्न क्ष्म से चालू रहे तो अपूर्व लाम होता है। व्यवस्था सभी जगह लामदायक है। संसार के कार्य व्यवस्था के साथ किये जाते हैं तो सफल होते हैं। घम के विषय में की व्यवस्था का मृत्य कम नहीं है। व्यवस्था चाहे लैकिक हो, चाहे धार्मिक उसे विगाद देने से सभी को हानि पहुँचती है। शास्त्र में अन्य, पाप करने वाले को नवीन दीचा से अधिक प्रायश्चित्त नहीं कहा है, परन्तु गण् और संघ में भेद करने वाले को दश्चें प्रायश्चित्त का विधान किया गया है।

भगवान् कहते हैं-मेरे संघ को ख्रिन्न-भिन्न करने वाला पुरुष परम्परा से लाखों जीवों को हानि पहुँचाता है। भगवान् के इस महत्वपूर्ण कथन पर विचार करके संघ की व्यवस्था करना उचित है। प्रत्येक पुरुष खच्छंद हो तो उस संघ को हानि पहुँचे विना नहीं रह सकती। संघ की वह हानि तात्कालिक ही नहीं होती, उसकी परम्परा श्लगर चल पढ़ती है तो दीर्घ काल तक उससे संघ को हानि पहुँचती रहती है।

'णमो सब्वसाहूणं' का विवेचन

नमस्कार मंत्र के चार पदों का संदोप में विवेचन किया जा चुका है। पॉचवा पद है-

णमो सन्वसाहृणं

त्रर्थात्-सव साधुत्रों को नमस्कार हो।

'ण्मो' का अर्थ पहले बतलाया जा चुका है। वही अर्थ यहाँ पर भी समभता चाहिए। साधु किसे करते हैं, यह देखना चाहिए। इस संवंध में आचार्य (टीकाकार) लिखते है-'साधयन्ति हानादिशिषतिममीक्षामिति साधवः' अर्थात् सानादि कप शिक्तर्यों के द्वारा जो मोक्ष को साधना करते हैं वह साधु कहलाते हैं।

त्रथवा-'खमतां वा सर्वस्तेषु ध्यायन्तीति साधवः' धर्यात् समस्तं प्राणियां पर जिनका समतामाव हो, जो किसी पर राग-द्वेष न रक्ष्में, वन्दना करने वाले और निन्दा करने वाले पर समान माव धारण करे, जो प्राणीमात्र को आत्मा के समान सममें, उसे साधु कहते हैं। कहा भी है---

निव्वाणसाहए जोए जम्हा साहेंति साहुणो । समो य सव्वभूएसु, तम्हा ते भावसाहुणो ॥

श्रर्थात्:—जो पुरुप निर्वाण के साधक जान, दर्शन श्रादि योगों को साधता है श्रीर सब प्राणियों पर समभाव रखता है वही भाव साधु कहलाता है। ग्रथवाः - ' सारायकं वा संयम कारिणां धारयन्तिति साधवः।' श्रधीत् जो संयम पालने वालों की सहायता करता है वह साधु कहलाता है।

जो पुरुष जैसी सहायता कर सकता है वह वैसी ही सहायता करता है। साधु अपनी पद-भयीदा के अनुकृत अन्य भव्य भाषायों की मोच्च साधना में सहायक बनते हैं, इसिक्ट निर्शुक्त के अनुसार उन्हें साधु कहते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि यहां 'स्मो साहूएं' न कहकर 'स्मो सन्व साहूएं' 'क्यों कहा गया है', 'सन्व' का ध्रम है—सर्व ध्रमात् सब। साधु के लिए 'सन्व' विशेषण लगाने का क्या प्रयोजन है श्रे सम्भान समाधान यह है कि—साधुओं में साधना के भेद से अनेक ध्रमान्तर भेद होते हैं। जैसे घरिहन्त, सिद्ध में सर्वथा समानता है, वैसी समानता साधुओं में नहीं है। यदापि साधुत्व की दृष्टि से सब साधु समान ही हैं तथापि उनमें कोई सामायिक चारित्र वाला, कोई खेदापस्थापनीय चारित्र वाला, कोई परिहार विश्वद्धि चारित्र वाला, कोई स्दम सम्पराय चारित्र वाला और कोई-कोई यथाक्रयात चारित्र वाला होता है। साधु के साथ सन्व (सर्व-सब) विशेषण लगा देने से इन सब की गणना हो जाती है। हमारे लिए सभी साधु वन्दनीय है, यह प्रकट करने के लिए 'सन्व' विशेषण लगाया गया है।

अथवा कोई छट्टे गुणस्थानवर्ती प्रमत्त संयत साधु हाते हैं और कोई सातवें गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान के अप्रमत्तसंयत साधु होते हैं। इन सब साधुओं में से कोई मी साधु न सूटने पांचे सबका प्रहण हो जाय, इस अभिप्राय से 'सब्ब' विशेषण सुगाया गया है। अथवा मुनि (निर्यन्य) छः प्रकार के होते हैं। कोई पुलाक, कोई वकुश, कोई कपाय-कुशील, कोई प्रतिसेवना कुशील, कोई निर्यन्य और कोई स्नातक होते हैं यह सभी मुनि वन्दनीय है, इस अभिप्राय को प्रकट करने के लिए 'सन्व' विशेषण लगाया गया है।

श्रयवा साधुश्रों में कोई जिन कल्पों होते हैं, जो उत्सर्ग मार्ग पर चलते हुए वन में एकाकी विचरते हैं। कोई मुनि पिंडमाधारी होते हैं। कोई यथालन्द कल्पी होते हैं, जो स्वयं ही लाकर श्राहार करते हैं। कोई कोई मुनि स्थविर कल्पी होते हैं। यह स्थविरकल्पी दस प्रकार के कल्प में स्थिर रहते हैं। कोई मुनि कल्पातीत होते हैं, जैसे तीर्थंकर श्रीर स्नातक नियंठा वाले मुनि। इनके लिए कोई कल्प नहीं है। यह श्रपने ज्ञान में देखकर जो उचित होता है, वही करते है। इन सन पंकार के मुनियों को नमस्कार करने के लिए 'सब्ब' विशेषण का प्रयोग किया गया है।

त्रथवा—कोई साधु प्रत्येक दुद्ध होते हैं. जिन्होंने किसी वस्तु को देखकर योध प्राप्त किया हो। कोई स्वयंबुद्ध होते हैं, जो परोपदेश आदि के विना स्वयं ही वोध प्राप्त करते है। कोई मुनि वुद्धवोधित होते हैं, जो किसी जानी के उपदेश से वोध प्राप्त करते हैं। इन सब को नमस्कार करने के 'लिए 'सब्व' विशेषण लगाया गया है।

श्रथवा—केवलं भरत सेत्र में स्थित साघु ही वन्द्नीय नहीं है, किन्तु महाविदेह सेत्र, जम्यूद्वीप, घातकीखंड द्वीप श्रादि जिस किसी भी सेत्र में साघु विद्यमान हों, उन सव साधुमागीं की साधमार्ग करने वालों को नमस्कार करने के उद्देश्य से 'सब्ब' विशेषण का प्रयोग किया गया है। यह कहा जा सकता है कि चौथे श्रारे में जैसे साधु होते थे, वैसे श्राज-कल नहीं होते। फिर सव को श्रभिन्न भाव से नमस्कार करना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है? इसका समाधान यह है कि चौथे श्रोर में संहनन श्रादि की विशिष्टता से उस संयम के पालक जैसे साधु होते थे, वैसे कालदोष से विशिष्ट संहनन श्रादि की शिथिलता के कारण श्राज भले ही न हो, तथापि श्राज-कल के साधु भी जो साधु पद की मर्यादा के प्रन्तर्गत हैं '। उनमें भी साधुत्व का लज्ज पाया जाता है, श्रतः साधुत्व की हिष्ट से सव समान हैं। इसके श्रतिरिक्त श्रगर चौथे श्रारे के समान साधु श्राज-कल नहीं हैं तो चौथे श्रारे के समान चन्दना करने वाले श्रावक भी तो नहीं हैं।

प्राचीन काल में जो कार्य जिस प्रकार से होता था,
आज-कल वह उस-प्रकार नहीं होता। केवल इसी कारण
प्रत्येक कार्य को निन्दनीय नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्येक
कार्य पर समय का प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ गाय पहले
जितना दूध देती थी, आज उतना दूध नहीं देती। फिर भी
वह दूध तो देती ही है। उसका दूध अपयोग में आता ही है।
गधी के दूध का तो उसके स्थान पर अपयोग नहीं किया
जा सकता। इस प्रकार संसार के पदार्थ पहले वाले नहीं हैं,
फिरभी हैं तो वसे ही। प्रत्येक बात का विचार करते समय
काल का भी विचार करना चाहिए। अतपव देश-काल के
अनुसार जो बत्तम जान, दर्शन और चारित्र धारण करते हैं,
उन सब को नमस्कार करने के लिए 'सञ्ब' शब्द का उपयोग
किया गया है।

साधुक्रों के साथ प्रयुक्त किया गया 'सर्व विशेषस्

अत्यन्तर गंभीर विचार का परिणाम है। गुणवान् मुनियों में से कोई भी शेष न रह जाय, यह स्चित करने के उद्देश्य से सब्ब (सर्व) विशेषण लगाया गया है। कोई उत्तम रीति से ही साधुता का पालन करता है कोई मध्यम रूप से। परन्तु जो साधु धर्म की अराधना में तत्पर हैं वे सब साधु हैं। इन सब का यहां नमस्कार किया गया है।

शंका—ग्रगर समस्त साधुओं का ग्रहण करने के लिए 'सब्ब' विशेषण लगाया गया है तो समस्त ग्रिहन्तों का ग्रहण करने के लिए. सब सिद्धों का समावेश करने के लिए क्ष्या समस्त ग्राचायों कीर उपाध्यायों का ग्रहण करने के लिए पहले के चार पदों में 'सब्ब' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है ! सब ग्रहन्त न एक ही देश में होते हैं, न एक ही काल में होते हैं। इसी मकते से होते हैं। इसी मकार सिद्ध ग्रादि में भी भेद हो सकते हैं। फिर एक पद के साथ ही 'सब्ब' विशेषण क्यों प्रयोग किया गया है !

समाधान—अन्त के पद में जो विशेषण लगाया गया है हसका संबंध पदों के साथ किया जा सकता है। अतएव 'सर्व' विशेषण की अर्हन्त आदि पदों के साथ योजना कर लेना भी अनुचित नहीं है, क्योंकि न्याय सब के लिये समान है। ऐसी स्थित में सब अर्हन्तों को, सब सिद्धों को, इस प्रकार प्रत्येक पद के साथ 'सर्व' का समन्वय किया जा सकता है। अरिहंत चाहे तीसरे ओर के हों, चाहे चीथे आरे के, चाहे मरत के बसी हों, चाहे विदेह के वसी हों, किसी भी काल के और किसी भी देश के क्यों न हों, विना भेदभाव के सब नमस्कार करने योग्य हैं। इसी प्रकार सिद्ध चाहे स्वितंग से हुए हों, चाहे अन्य लिंग से, चाहे तिथंकर होकर सिद्ध हुए हों, चाहे तींथंकर हुए विना सिद्ध हुए हों, सभी समान भाव से नमस्करणीय हैं।

श्रीरहन्त और सिद्ध की तरह श्राचार्य भी श्रनेक प्रकार के हो सकते हैं। श्रतः जिस पद में श्राचार्य को नमस्कार किया गया है, उस पद में भी 'सन्व सिशेषण लगा लेना चाहिए। इसी प्रकार देश काल के भेद से तथा श्रुत सम्बन्धी थे। यता पवं चयोपशम के भेद से उपाध्यायों में भी श्रनेक विकल्प किये जा सकते हैं। उन सब उपाध्यायों का संब्रह करने के लिए उपाध्याय के चौथे पद में भी 'सन्व' विशेषण की योजना कर लेना श्रसंगत नहीं है।

यहाँ तक 'सन्व' का अर्थ सर्व-सब मानकर संगति विठलाई गई है। मगर 'सन्व' शब्द के और भी अनेक ठपान्तर होते हैं और उन रुपान्तरों का अर्थ भी पृथक् २ होतां है।

'सन्ता का एक रुप होता है—सार्च। जो सब के लिए हितकारक हो वह 'सार्व कहलाता है। यह 'सार्व' साधु का विशेषण है। तात्पर्य यह है कि समान भाव से सब का हित करने वाले साधुओं को नमस्कार हो। जैसे जल बिना किसी भेदमाव के सब की प्यास मिटाता है, सूर्य सब को प्रकाश देता है, वह राजा रंक का पद्मपात नहीं करता, इसी प्रकार सम्मा साधु भी सब का हितकारक होता है। सब का कल्याण करने वाला ही वास्तव में साधु कहलाता है साधु की हित—कामना किसी सम्प्रदाय या वर्ग विशेष की सीमा में सीमित नहीं होनी वाहिए।

श्रयवा—'सन्वसाहुणं' पद में पष्टी तत्पुरुष समास है। यहाँ सार्व श्रव्य से श्रीरहन्त भगवान् का श्रहण किया गया है। श्रतप्य तात्पर्य यह हुआ कि सब का कल्याण करने वाले-सार्व श्र्यीत् श्रीरहंत भगवान् के साधुश्रां को नमस्कार हो। याँ तो श्राचार्य श्रीर उपाध्याय श्रादि भी सब का कल्याण करने वाले हैं परन्तु वे छुद्मस्य होते हैं। श्रतः उनसे प्रकृतिजन्य किसी दोप का होना संभव है। श्रीरहंत भगवान् स्वंत्र श्रार् वीतराग हो चुके हैं। वे सब प्रकार की भ्रमणाश्रों से श्रतीत हो चुके हैं। श्रतएव वे निर्दृाप रूप से सब का एकान्त हित करने वाले हैं। उन सर्वञ्च श्रीर वीतराग भगवान् के श्रनुयायी साधुश्रों को ही यहाँ नमस्कार किया गया है।

अधवा—'सव्वसाहुएं का अर्थ है—सर्व प्रकार के शुभ योगों की साधना करने वाले। अर्थात् समस्त अप्रशस्त कार्यों की त्यागकर जो प्रशस्त कार्यों की साधना करते हैं, वे सर्व-साधु कहलाते हैं। इस व्याख्या से आचार्य ने यह स्वित कर दिया है कि अगर कभी किसी साधु में अशुभ योग आ जाय तो वह वन्दना करने योग्य नहीं है।

अथवा—'सार्व' अर्थात् अरिहंत भगवान् की साधना-आराधना करने वाले 'सार्वसाषु' कहलाते हैं। अथवा मिथ्या मतों का निराकरण करके सार्व अर्थात् अरिहंत भगवान् की प्रतिष्ठा करने वाले भी 'सार्वसाषु' कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो एकान्त वादी. मिथ्या मतों का खंडन करके भगवान् के शासन की प्रतिष्ठा करते हैं—स्थापना करते हैं. भगवान् के शासन को युक्ति, तर्क एवं प्रमाण् के द्वारा सुहद् बनाते हैं, व्रह् सार्वसाध्य कहलाते हैं। यहाँ पर भी 'सार्व' शब्द से अरिहंत भगवान् का ही ग्रहण् किया गया है।

श्रधवा प्राकृत भाषा के 'सब्व' शब्द का संस्कृत स्प 'श्रव्य' भी होता है श्रीर 'सव्य' भी होता है। 'श्रव्य' का श्रर्थ है श्रवए करने योग्य. श्रीर 'सव्य' का श्रर्थ हे श्रनुकृत या श्रनुकूल कार्य। साधु शब्द का श्रर्थ है-कुशल। इस प्रकार 'सब्ब साहूगी' का श्रर्थ हुश्रा-सुनने योग्य वाक्यों को सुनने में जो कुशल है, जो न सुनने योग्य को नहीं सुनता है, वह 'श्रव्य-साधु' कहलाता है।

'सव्यसाहूणं की संस्कृत-छाया जब 'सव्यसाधुम्यः' की जाती है तय उसका अर्थ होता है कि जो अनुकूल कार्य करने में दल हों ऐसे साधुओं को नमस्कार हो। यहाँ अनुकूल कार्य से ऐसे कार्य समझना चाहिये जो साधु के संयम के पोपक हों-संयम से विपरीत न हों अथवा, जिस उद्देश्य से उसने संयम घारण किया है, उस उद्देश्य-मोल्न-के अनुकूल हों। ऐसा करने वाले साधुओं को नमस्कार हो।

कहीं कहीं 'नमो लोए सन्वसाह्णें श्रीर कही कहीं 'नमो सन्वसाह्णें पाठ पाया जाता है। इस संबंध में टीकाकार ने कहा है कि 'सर्व' शब्द कहीं-कहीं एक देश की सम्पूर्णता के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। मान लीजिए मोज के अवसर पर किसा ने कहा-'सब मनुष्य श्रागये हैं। यहां 'सब' शब्द का अर्थ क्या लिया जा सकता है ? सब मनुष्य दिसी के, भारत वर्ष के या विश्व मर के सममे जाएँ ? अथवा मोज में निमंत्रित सब व्यक्ति लिए जाएँ। निस्तंदेह ऐसे अवसर पर 'सब' का अर्थ 'सब निमंत्रित मनुष्य सममना होगा। यद्यपि निमंत्रित मनुष्य थोड़े-से ही होते हैं, फिर भी उनके लिए 'सब' विशेषण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 'सब' शब्द एकं देश की सम्पूर्णता को भी प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में 'सब्ब साह्र' सिर्फ इतना कहने से यह स्पष्ट नहीं होता कि किसी एक प्रकार के सब साधु, किसी, एक देश के सब साधु अथवा किसी एक ही काल के सब साधु यहां प्रहण किये गये हैं या

सभी प्र हारों के, मभी देशों के श्रोर मभी कालों के स्वय माधु पहां ग्रहण किये गये हं इन वान को स्पष्ट करने के लिए ही यहाँ 'लोए' शन्द का प्रयोग किया गया है। लोए श्रर्थात् लोक में विद्यमान सभी साधुश्रों को नमस्कार हो।

'लोए' शब्द लगा देने पर भी आजिर प्रश्न खड़ा रहता है कि 'लोक' शब्द ने यहां कौनसा लोक समसा जाय है इन प्रश्न का उत्तर यह है कि साधु ऋढ़ाई डीए रूप मनुष्य लोक में ही हो सकते हैं, अतए व लोक शब्द से मनुष्य-लोक का ही अर्थ नमसना चाहिए। इन प्रकार 'नमो लोए सब्ब साहूणें' का अर्थ होता हे-'म प्र्य लोक में विद्यमान सव साधुओं को नमस्कार हो।'

' लोक ' शब्द का प्रयोग करने में मारे मनुष्य लोक के साधुओं का समावेश हो गया । किमी गच्छ या समप्रदाय विशेष की संकुचितता के लिए अवकाश नहीं रहा । माधु किमी मी गच्छ का हो, जिसमें ऊपर वतलाये हुए गुण विद्यमान हैं, वह वन्दनीय है । जिन्होंने अक्वान-अधकार को दूर करके झान का लोकोचर आलोक प्रदान किया है, जिन्होंने कुपथ से निवृत करके सुपथ पर लगाया है, जिन्होंने जीवन के महान साध्य को समीप वनान में अनुपम सहायता दी है, जिन्होंने परम अनुप्रह से आत्मा अनात्मा का विवेक जागृत हुआ है, उन साबुओं का उपकार अवश्यमेव स्वीकार करना चाहिए। मच्चे गुक नंकोणिता एवं कदाप्रह मिटाना सिखाते हैं, संकुचित वृत्ति रखना नहीं मिखाते। संच धर्मगुक वही है जो खोटी संकीणिता से निकाल कर विशालता में जाने का उपदेश देते हैं।

साधु को नमस्कार करने से क्या लाभ है। इस प्रश्न

का उत्तर देने के हिए आचार्य ने कहा है— मानव का न्वंश्रेष्ठ
पुरुषार्थ मोल है। मोल ही मनुष्य को परम साधना का ध्येय
है। इस परम पुरुषार्थ की साधना में न्हायता देने वाला
साधु के सिवाय और कीन है! ऋरित तार्थकर चीर्वंस ही
होते हैं. जो सब समयों में नहीं है ते— दिश्रेष समय पर ही
होते हैं और आचार्य उतने ही होते हैं जितने गच्छ होते हैं।
अतएव अरिहंत और आचार्य की सत्संगति का लाभ, सब बो
सब समयों पर नहीं हो सबता। साहु के साथ सब का समागम
हो सकता है और वे मोल की साधना का उपदेश भी देते हैं।

बादशाह एक हां होता है और प्रायः एसके राज्य के प्रान्तों की संख्या के अनुसार गवर्नरों की संख्या होती है। अतएव बादशाह और गवर्नर से सब की भेंट नहीं हो सबती। हाँ, उनके कर्मचारियों से सब की भेंट हो सबती है। आर्रहंत को बादशाह, आवार्य को गदर्नर और साहु हों को कर्मचारि सममना चाहिए।

टीकाकार लिखते हैं कि साधु किस प्रकार मोस में सहायक होते हैं, यह बात प्राचीन आचार्यों ने इस प्रकार यतलाई है—

> श्रमहाए सहायत्तं, करेंति मे संजमे करेंदरस । एएण कारणेणं, गमामि हं सद्दसाहुणं ॥

अर्थात्—संयम घारण करने वाला-जो श्रमहाय होता है, उसके सहायक साधु ही है ते हैं। साधु ही निराधार के आधार है और श्रसहाय के सहायक हैं। इस कारण एसे महात्माओं की मैं नमस्कार करता हूँ। प्रस्तुत शास्त्र के प्रथम मंगलाचरण के पाँच पटों का यह विवेचन यहाँ समाप्त होता है। श्रव इसी संवंध की अन्यान्य वातों पर संवेप में प्रकाश डाला जाता है।

कतिपय शंका-समाधान

—;o;—

शंका — प्रस्तुत मंगलाचरण में पाँच पदों को जो नम-स्कार किया गया है सो यह संदोप में हे या विस्तार से ? संदोप में है, यदि ऐसा कहा जाय तो पांच पदों की क्या स्रावश्यक्ता थी ? संदोप में दो पद ही पर्याप्त थे। प्रार्थात्—

नमो सव्वसिद्धार्थ । नमो सव्वसाहूर्यं ।

इन दो पदों में पाँचों परमेष्टी अन्तर्गत हो सकते थे, क्योंकि साधु में अईन्त, आचार्य और उपाध्याय-समी का समावेश हो जाता है। मंत्र यथासमव थोड़े ही अन्तरों में होना चाहिए। फिर यहाँ पर तो उसे संनेप रूप ही स्वीकार किया गया है। थोड़े अन्तर होने से प्रथम तो मंत्र जल्दी याद हो जाता है, दूसरे याद भी वना रहता है। कष्ट आने पर लम्बे-चौड़े मंत्र का जाप करना कठिन हो जाता है। थोड़े अन्तरों के मंत्र का सरसता से ध्यान किया जा सकता है। देसी स्थित में पाँच पद क्यों बनाये गये हैं?

श्रगर यह कहा जाय कि विस्तार से नमस्कार किया गया है तो फिर पाँच ही पद क्यों बनाये गये हैं ? श्रधिक क्यों नहीं बनाये गये। विस्तार की गुंजाइश तो थी ही। जैसे श्ररिहन्त, सिद्ध श्रादि को समुद्याय हुए में, पृथक् पृथक् नम- स्कार किया है, उसी तरह उनका पृथक्-पृथक् नाम लेकर नमस्कार कियां जा सकता था। 'शमो उसहस्स' 'शमो ऋजि-श्रस्स' इस प्रकार विस्तार के साथ नमस्कार करने में क्या हानि थी ?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि यहाँ न तो एकान्त संदोप से नमस्कार किया गया है और न एकान्त विस्तार से ही। यहाँ मंध्यम मार्ग स्वीकार किया गया है। जितने में बोध भी हो जाय और नमस्कार करने वाले को अधिक भी न जान पड़े, ऐसी पद्धति का यहाँ अवलम्बन लिया गया है।

अगर शंकाकार के कथना उसार विस्तार से नमस्कार किया जाय तो सम्पूर्ण आयु समाप्त हो जाने पर भी नमस्कार की किया समाप्त न हो पायेगी, क्योंकि सिद्ध अनन्तानन्त हैं वे सभी अरिहंत भी हुए हैं। अतपव एकान्त विस्तार से नमस्कार करना संभव नहीं है।

श्रगर एकान्त संदोप पद्धित का श्राश्रय लिया जाता तो परमेष्टियों का पृथक्-पृथक् स्वरूप समभाने में कितनाई होती। फिर श्राचार्य, उपाध्याय, साधु श्रीर श्रिरहन्त के स्व-रूप में जो भिन्नता है वह स्पष्ट न होती। श्रतएव मध्यम मार्ग को श्रंगीकार करना ही उचित है।

श्रगर यह कहा जाय कि इस प्रकार पृथक्-पृथक नम-स्कार करने से क्या वोध होता है ? तो इसका उत्तर यह है कि श्ररिहंत भगवान् को नमस्कार करने के फल के वरावर साधु को नमस्कार करने का फल नहीं होता है। श्रारिहंत को नमस्कार करने का उत्कृष्ट फल होता है। जैसे मनुष्य मात्र में राजा भी सम्मिलित है, परन्तु सामान्य मनुष्य को नमस्कार करने से, राजा को नमस्कार करने का फल नहीं मिलता।

श्र.रहंत भगवान् राजा क समान हें श्रीर साधु उनकी पार
प्र. के सदस्य हैं। इस कारण 'नमो श्रारेहंताणं' पद न रख

कर यादे 'नमो सब्बसार्णं' पद में रक्खा जाता तो श्रारेहंत

प्रगवार् को नमस्कार करने के उत्कृष्ट फल की प्राप्ति न होती।

श्रतएव श्ररिहंतों को श्रोर साधुश्रों को श्रलग-श्रलग नम
स्कार किया गया है।

शंका—श्रिरंतों को श्रिपेक्षा सिद्धों को श्रात्मिवशुद्धि श्रिक है। श्रिरंत सिफे चार घाति-कमों का क्य करते हैं श्रेर सिद्ध श्राठों हो कमों का। श्रिरंत सशरीर होते हैं सिद्ध श्रिश्र । इस प्रकार श्रिरंत को श्रेपेक्षा सिद्ध का पद उद्यतर है। फिर यहाँ नमस्कार मंत्र में प्रयत श्रिरंतों को श्रीर उस में पश्चात् सिद्धों के, नमस्कार क्यों किया गया है ?

समाधान—यह सत्य है कि अरिहतों को अपेका सिद्धों की आतिमक विशृद्धता उच्च श्रेणी की होती है, मगर सिद्ध संसार से अतीत, अशरीर, इन्द्रिय—अगोचर है। उनके स्वरूप का कान हमें कसे हुआ! हमें सिद्धों का अस्तित्व किसने यताया है! अरिहंतों को पहचानने से ही हम सिद्धों को पह-च.न सकते हैं; तथा अरिहंत मगवान् ही सिद्धों की सत्ता प्रकट करते हैं। अतएव सिद्धों के स्वरूप का कान अरिहंतों के अधान होने से अरिहंत मगवान् प्रधान कहलाते हैं। वे षासक उपकारक होने के कारण भी प्रधान है।

इसके अतिरिक्त जब धर्म-तिथे का विच्छेद हो जाता है ता अरिहत तीर्थकर ही तीर्थ की स्थापना करते हैं। वहीं महापुरुप हमें सिद्ध यनने का मार्ग वतलात हैं। इस प्रकार हमारे ऊपर श्रारेहंतों का विशिष्ट उपकार होने के कारण पड़ले श्रारेहंतों को ही नमस्कार किया जाता है।

शंका—श्रगर उपकारी को प्रथम नमरकार करना उचित है तो सबसे पहले श्राचार्य को नमस्कार करना चाहिए, फिर श्रीरंत को। क्योंकि श्रारिहंत मगवान् को पहचान श्राचार्यों ने हो हमें कराई है। यहाँ पेसा क्यों नहीं किया गया।

समाधान—इस शंका का समाधान यह है कि आचार्य स्वतंत्रभाव से अर्थ का निक्षण नहीं कर सकते। अरिहंत भगवान द्वारा उपिट्छ अर्थ का निक्षण करना ही आचार्य का कर्त्तव्य है। अपनी करणना से ही वस्तु का विवेचन करने धाला आचार्य नहीं कहला सकता। आचार्य अरिहंतों के कथन का शिष्यों को योग्यता के अनुसार संचेष या विस्तार करके अक्षणा करते हैं। इसके विकद्ध अरिहन्त भगवान सर्वक होने के कारण स्वतंत्र भाव से उपदेश देते हैं। उनका अपदेश मौलिक होता है और आचार्य का उपदेश अनुवाद कप होता है। इस कारण आचार्य के प्रथम नमस्कार न करके आरिहंत को ही पहले नमस्कार किया गया है।

श्रयवा-श्राचायं, उपाध्याय श्रीर साधु श्ररिहंत मग-वान् की परिषद् रूप हैं। राजा को छोड़कर पहेल परिषद् को नमस्कार नहीं किया जाता है। श्रतप्त पहेले श्ररिहंत मग-धान् को नमस्कार किया गया है।

द्वितीय मंगलाचरण का विवेचन

6:0

श्री भगवती सूत्र के प्रथम मंगलाचंरण-नमस्कार मंत्र का विवेचन किया चुका है। शास्त्रकार ने दूसरा मंगलाचरण इस प्रकार किया है-

नमा वंभीए लिबीए।

' श्रर्थात्-त्राह्मी लिपि को नमस्कार हो।

टीकाकार ने वतलाया है कि यह मंगलाचरण आधुनिक लोगों की दृष्टि से है, प्राचीन काल वालों के लिए नहीं। क्योंकि इन आगे वाले दोनों मंगलों के संबंध में टीकाकार लिखते हैं कि जब सालात् केवली मगवान नहीं होते तब श्रुत ही हुएकारी होता है।

श्रुत के दो भेद हैं—द्रब्य श्रुत और भाव श्रुत । श्रह्मर विन्यास कप श्रर्थात् लिपिवद्ध श्रुत द्रब्य श्रुत कहलाता है । इसी लिये यहाँ कहा गया है—'नमो वंभीए लिविए' श्रर्थात् ब्राह्मी लिपी को नमस्कार हो ।

लिपि का अर्थ क्या है ? इस संवंध में आचार्य कहते हैं कि पुस्तक आदि में लिखे जाने वाले अत्तरों का समृह लिपि कहलाता है।

लिपि कहने से कीन-सी लिपि सममनी चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि नाभितनय भगवान ऋषभ- देवने श्रंपनी पुत्री ब्राह्मी को दाहिने हाथ से जो लिपि सिखाई वह ब्राह्मी लिपि कहलाती है। यहाँ उसी लिपि का श्रर्थ समस्तन। बाहिए। इस विषय में प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा गया है।

लेहं लिवीविहां जियेष बंभीए दाहि सकरे थे.।

'श्रंघात् - जिनेन्द्र भगवान्-श्रृषमदेव ने लेख रूप लिए 'का विधान दाहिने हाथ से शक्षी को वतलाया-सिखाया। 'इसी कारण वह लिपि शक्षी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई।

इस पद के आधार पर ;यह कहा जा सकता है। किलिपि स्थापना कप है। वहाँ अज़र कप स्थापना को गण्डारों
ने भी नमस्कार किया है, 'किर-आप स्थापना को नमस्कार
क्यों नहीं करते ? अगर स्थापना कप अज़रों को नमस्कार
किया जाता है तो फिर मूर्चि को नमस्कार करने में क्या
'आपित है ?

इस प्रश्न का समाधान करने से पहले एक प्रश्न अप-स्थित होता है। वह यह है कि टीकाकार आचार्य पहले कह कि हैं कि द्रव्य मंगल पकान्त एवं आत्यन्तिक मंगल नहीं है। भोगल इप्यमंगल का परित्याग कर भावमंगल को जो पकान्त मंगल इप है, प्रहण करते हैं। इस कथन के अनुसार भाव-मंगल किया भी जा चुका है। अब अवन यह है कि जिन्होंने इप्य का त्याग किया यह रथापना पर कसे आगये? जब इप्यमंगल ही पेकान्तिक और आत्यन्तिक मंगल नहीं है तो स्थापना पकान्त मंगस इप किसे है?

जिस शास में द्रम्य मंगल को त्यागने की यात-लिखी दें उसी में लिपि को जमस्कार करने की बात भी त्लिखी है। यह दोनों लेख परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। ग्रगर शास्त्र में परस्पर विरोधी विधान नहीं हो सकते तो विचारना चाहियें कि.यहाँ ग्राशय क्या है ? इन लेखें। में क्या रहस्य छिपा है ?

गण्धरों ने लिपि को नमस्कार किया है। यह कथन समुचित प्रतीत नहीं होता, क्यों कि गण्धरों ने सूत्र को लिपि-बद्ध नहीं किया है। जब उन्होंने सूत्रों को लिखा ही नहीं तत्र वह लिपि को नमस्कार क्यों करेंगे ! इस विषय में टीकाकार भी मध्यस्थ भाव से स्पष्ट कहते हैं कि लिपि के लिए किया गया यह नमस्कार इस काल के जन्मे हुए लोगों के लिए है। एस कथन से यह सिद्ध है कि गण्धरों ने लिपि को नमस्कार नहीं किया है। किन्तु सूत्र के लिखने वाले किसी परम्परा के अनुयायी ने लिपि को नमस्कार किया है।

पहले समय में एत्र लिखे नहीं जाते थे। वरन कर्राठ स्थ किये जाते थे। गुरू के मुख से छुनकर शिप्य सूत्रों को याद कर लेता था और वह शिप्य फिर अपने शिप्यों को क्रिएं करा देता था। इसी कारण शास्त्र का 'अत, नाम सार्थक होता है। प्राचीन काल में कंठस्थ कर लेने की मेझा शिक्ष प्रवल होती थी, वे प्रमादी नहीं थे अथवा आरंभ का विचार करके सूत्र लिखने की परम्परा नहीं चली थी। जव लोग प्रमादी होकर अत को मूलने लगे, तव आचार्य देवधिंगिण ज्ञमाश्रमण ने, वीरनिर्वाण संवत ९०० में सूत्रों को लिपियद करवाया।

इससे स्पष्ट है कि पहले जैन शास्त्र लिखें नहीं 'काते थे'। जब शास्त्र लिखे ही नहीं जाते थे, सूत्र लिपि रूप-में आये ही नहीं थे, तत्र लिपि को नमस्कार करने की बात किस प्रकार सेगत मानी जा सकती है ? अत-एव यह कथन भी सत्य नहीं है कि गण्धरों ने लिपि को नमस्कार किया है।

यहाँ यह प्रश्न किया ता सकता है कि गणघरों ने सूत्र नहीं लिखें तो क्या हुआ ? लिपि तो गणघरों के समय में. भी विद्यमान थी। जय लिपि उस समय प्रचलित थी तो. उसे नमस्कार किया हो, यह समय क्यों नहीं है ?

यह अशंका ठीक नहीं है। जो लोग स्थापना को नमस्कार करते हैं वे भी उसी स्थापना को नमस्कार करते हैं जिसमें नमस्करणीय-पूज्य-की स्थापना क्षी गई हो। मात्र स्थापना सतः पूज्य है, ऐसा कोई भी नहीं मानता। ऐसी स्थिति में लिपि रूप स्थापना में, जव नमस्करणीय श्रुत लिखा नहीं गया था तब किसको उद्देश्य करके लिपि को नमस्कार किया गया होगा ?' तात्पर्य यह है' कि जैसे मार्चिप्जक भाई मूर्चि को नमस्कार करते हैं सो मूर्ति के ही उद्देश्य से नहीं वरन् वह स्चिं जिसकी है उसे उद्देश्य करके नमस्कार करते हैं। अगर ' मूर्चि के ही उद्देश्य से नमस्कार करें तब तो संसार की समस्त म्सियों को, फिर वह किसी की ही क्यों न हों, नमस्कार करना होगा। इसी प्रकार लिपि स्थापना रूप है। स्थापना वादियों के लिए भी वह स्वयं तो नमस्कार करने योग्य है नहीं, श्रुत को उद्देश्य करके हैं। वे उसे नमस्कार कर सकते थे, पर उस समय १त लिपि वद ही नहीं था। ऐसी स्थिति में लिपि की नमस्कार करने का उद्देश्य क्या हो सकता है! अगर लिपि स्वयमेव नमस्कार करने योग्य मानी जाय तो प्रत्येक लिपि नमस्कार करने योग्य माननी होगी। लिपि

गठारह प्रकार की है। उस में लाट लिपि है, तुकी, लिपि है, यवन लिपि है, और राइसी लिपि भी है.। पिद गणघरों ने लिपि को ही नमस्कार किया है, ऐसा: माना जाय तो यह भी मानना पड़ेगा कि तुकी एवं यवन लिपि भी नमस्कार करने योग्य हैं। इन लिपियों को अमस्कार करने योग्य मान लिया जाय तो यवन श्रादि के देवों की भी नमस्कार करने योग्य मानना पड़ेगा।

तात्पर्य यह है कि गण्घरों ने लिपि को नमस्कार नहीं किया है, क्योंकि लिपि को नमस्कार करने का निमित्त अत इस समय लिपि कप में नहीं था। अत के लिपिकड़ हो जाने के पश्चात् अर्थात् वीरनिर्वाण से ६८० वर्ष के अनन्तर, आधु-निक लोगों की होएं से ही किसी ने यहाँ लिपि को नमस्कार किया है। टीकाकार ने भी यह लिखा है कि आधुनिक मनुप्यों के लिये अत उपकारी है, इस लिये लिपि को नमस्कार किया है।

शब्द नय के विचार के अनुसार शब्द और उसका कर्ता रक हो जाता है। ब्राह्मी लिपि मगवान ऋषमदेव ने सिखाई है, अतः ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करना अभेद्र-विवद्मा से भगवान ऋषभदेव को नमस्कार करना है, क्योंकि वह उस लिपि के कर्ता हैं। जैसे-शब्द नय के अनुसार पाहली बनाने शले का जो उपयोग है वही पाहली है। इस प्रकार लिपि के गमस्कार द्वारा मगवान ऋषमदेव को नमस्कार किया गया है। अगर लिपि को नमस्कार करने का अर्थ अन्तरों को नमः स्कार करना लिया जायगा तो अतिब्याप्ति दोष होगा।

शास्त्र की मांगलिकता

प्रकृत शास्त्र की आदि में नमस्कार मंत्र द्वारा और वाही लिप द्वारा जो मंगल किया गया है उसके सम्बन्ध में यह आशंका हो सकती है कि-शास्त्र के लिये जो मंगल किया गया है उससे प्रकट है कि यह मगवती स्त्र स्वयं मंगलक्ष कर्ष बनाने के लिये मंगल किया जाता है। जो स्वयं ही मंगल क्ष बनाने के लिये मंगल की आवश्यकता ही क्या है ! संसार में भी सफेद को सफेद और चिकने को चिकना करना व्यथं माना जाता है। किये को करने से लाभ ही क्या है ! अतए व स्वि भगवती स्त्र मंगलक्ष है तो इस के लिए मंगल करने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु यहाँ मंगल किया गया है अतर यह साबित होता है कि प्रस्तुत शास्त्र मंगल ह प नहीं है।

कदाचित् शास्त्र को मंगल रूप माना जाय और फिर भी उसके जिए पृथक् मंगल कियां जाय-अर्थात् यह कहा जायं कि शास्त्र स्वयं मंग जमय है फिर भी शास्त्र के लिए मंगल किया गया है, ते। अनवस्था दोष आता है।

अप्रामाणिक अनन्त पदार्थों की कल्पना करते-करते कहीं अन्त न आने की अनवस्था दोप कहते हैं। यहाँ यही दोष आता है। शास्त्र स्वयं मंगल है, फिर भी उसे मंगल इहराने के लिए अलग द्सरा मंगल किया गया है, तो वह दूसरा मंगल स्वयं मंगल रूप है फिर भी उसे मंगल उहराने के लिए तीसरा मंगल करना चाहिए। तीसरे मंगल को मंगल सप ठहराने के लिए चौथा धीर चौथे की मंगन रूप टहराने के लिए पाँचवा मंगल फरना पड़ेगा। इन प्रकार खनन्त मंगली की कल्पना फरने-करते की खन्त न धोवण धार प्रकृत शास्त्र के खारंभ होने का अवसर भी न धा सकेगा।

कटाचित् मंगल यसने थाला ऐसा मानना है। कि शास्त्र के लिए जो मंगल किया गया है, उस मंगल को मंगल रूप ठहराने के तिए फिर दूसरा मंगल नहीं किया है, इस कारए श्रनवस्था दोप नहीं प्राता। ऐसा मानन पर श्रन्य देश आने हैं। जैसे शास्त्र की मांगलिक बनान के लिए अलग मंगल किया है, किन्तु प्रनवस्था दोप के भय से मंगत को मांगलिक बनाने के लिए दूसरा मंगल नहीं किया तो जैने मंगल रूप शाख पृयक् मंगल के विना अमंगल रूप गिना जाता है इसी प्रकार शास्त्र के लिए किया हुआ मंगल भी पृथक् मंगल के स्रभाव में अमेगल रूप उहरता है। तात्वर्य यह है कि अनवस्था दोप स्वीकार न करने पर भी न्याय की समानता को देखते हुए पह वात तो माननी ही होगी कि जैसे भंगल रूप शास्त्र भी विना मंगल के मंगल रूप नहीं यनता, उसी प्रकार शास्त्र को मंगल रूप वनाने के लिए किया हुआ मंगल भी, दूसरे मंगल के श्रमाव में मंगल रूप नहीं हो सकेगा। जब मंगल स्वयं अमंगल रूप होगा तो इससे शास्त्र मंगल रूप कैसे यन सकता है ?

कदाचित् शास्त्र को मंगल रूप माना जाय और शास्त्र के लिए किये हुए मंगल को भी-विना अन्य मंगल के-मंगल माना जाय घर्यात् शास्त्र को घोर शास्त्र के लिए किये गये मंगल को समान रूप से मंगल रूप माना जाय तो किर मंगलाभाव रोष आता है। क्यों कि आप यह स्वीकार करते हैं कि शास्त्रमंगल दूसरे मंगल के बिना मंगल रूप नहीं होता। जब शास्त्र मंगल दूसरे मंगल के बिना, मंगल रूप नहीं होता तो यह दूसरा मंगल भी तीसरे मंगल के बिना मंगलरूप केसे होगा? जब तीसरे मंगल के अभाव में दूसरा मंगल, अमंगलरूप, है, तो शास्त्रमंगल भी अमंगलरूप ही सिद्ध होगा। इस प्रकार स्पृष्ट रूप से अमंगल दोष होता है।

इस तर्क का उत्तर देते हुए आश्चार्य कहते हैं कि-शास्त्र स्वतः मंगल स्वरूप है, फिर भी उसके लिए जो मंगल किया गया है सो इसलिए कि शिष्यों की बुद्धि में मंगल का प्रहण हो जाय। शिष्यगण शास्त्र को मंगल कप समक सकें, इस उद्देश्य से यहाँ मगल किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ पुरुषों के श्राचार की परिपाटी का पालन करने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। श्रतएव न तो यहाँ श्रनवस्था देश के लिए श्रवकाश है, न श्रमंगल श्रादि श्रन्य किसी देश के लिए।

शास्त्र के आरंग में चार वात बताने की प्रतिक्षा की गई थी-(१) मंगल (२) अभिधेय (३) फल (४) पर्व संबंध । इनमें से मंगल का निरूपण किया जा चुका है। और शास्त्र के विभिन्न नामें का निर्देश करके शास्त्र का अभिधेय भी यतलाया जा चुका है। अर्थात् पहले इस शास्त्र के विवाह पर्णित, विश्वाहपर्णित, भगवती आदि नामों का वर्णन किया गया है सो उन्हों नामों से यह प्रकट हो जाता ह कि प्रकृत सूत्र का अभिधेय क्या है किस विपय का इस शास्त्र में वर्णन किया गया है। फल और सम्यन्ध, यह दो वात श्रेप रहती है।

इस शास्त्र का फल क्या है। इसके अध्ययन-अध्यापन से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है! इस प्रश्न का समाधान शास्त्र के नाम से ही हो जाता है। जिसका नाम 'अमृत' है, उसका फल मृत्यु तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार प्रस्तुत शास्त्र के नाम से ही फल का झान हो जाता है। नाम से फल का झान किस प्रकार होता है, यह आगे वतलाया जाता है।

फज़दीपकारका होता है-(१) अनन्तर (साजात्) फल और (२) परंग्परा फल । इस शाल में श्री गीतम खामी आदि के द्वारा प्लें हुए विविध अर्थों की व्याक्या की गई है। यह व्याक्या ही इस शाल का अमिधेय है। अभिधेय संबंधी अज्ञान दूर होकर इसका ज्ञान हो ज्ञाना ही इस शाल का साजात फल है। अर्थात् शाल में जिन जिन यातों का वर्णन किया गया है, उन वातों का बान हो ज्ञाना इस शास के अ-व्ययन का साजात फल है। शास के अध्ययन से जो साजात् फल अर्थात् ज्ञान प्राप्त होता है, इस बान का फल प्रम्परा में मोध है। अतएव इस शास का प्रस्परा फल मोल है।

जिस वीज का ग्रंकुर भी प्यारा लगता है, वह बीज यदि शब्दी भूमि में बोया जायगा तो परम्परा से वह मधुर फह हैगा। इसी प्रकार इस जान को निर्मल श्रन्तः करण में बोने से, परम्परा से मोल की प्राप्ति होती है।

इस शास्त्र का परम्परा फल मोहा ही क्या बतलीया गया है ! धन श्रांदि सांसारिक वैभव परम्परा फल क्यों नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि यह सूत्र श्राप्त के बचन हैं। जो सर्वत्र श्रीर पथार्थ बक्ता होता है यही श्राप्त कहलाता है। आतं उसी समय होता है अब मोहा के विषय में मीहा की लक्य करके ही, उपदेश देता है। क्योंकि मोत्त ही सञ्चा सुख
है, मोत्त ही आत्मा का असली वैमव है। घन आदि अज्ञान
के कारण खुख रूप प्रतीत होते हैं, वस्तुतः वे दुःख के
कारण हैं। जो सुख पर द्रव्याश्रित होता है वह सुख नहीं,
सुखामास है; क्योंकि पर द्रव्य का संयोगे अनित्य है। सच्चे
आप्त जगत् के जन्म, जरा, मरण से आर्च प्राणियों को सच्चे
सुख का ही मार्ग प्रदर्शित करते हैं। श्रतः उनके द्वारा प्रकृपित
श्रागम का परम्परा फल सांसारिक वैभव नहीं वरन् मोत्त
ही होता हैं। सांसारिक वैभव मोत्त की तुलना में इतना तुच्छ
है कि अगर उसकी प्राप्ति हो भी, तब भी वह किसी गिनती
में नहीं है।

प्रश्न हो सकता है कि शास्त्र में स्वर्ग-नरक का भी चर्णन है। स्वर्ग-नरक के भेद श्रादि का भी वर्णन है। श्रगर श्राप मोत्त के श्रतिरिक्त स्वर्ग श्रादि का भी उपदेश नहीं देवे तो स्वर्ग श्रादि के वर्णन की क्या श्रावश्यकता थी ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्वर्ग-नरक श्रादि का वर्णन पुरुष और पाप का फल बतलाने के लिए किया गया है। पुरुष-पाप का फल बतलाकर श्रन्त में दोनों से अतीत होने का ही उपदेश दिया है। इस प्रकार मोस्न का विवेचन करने के लिए ही स्वर्ग श्रादि का वर्णन शास्त्र में पाया जाता है।

कुछ लोगों को यह पशोपेश होता है कि स्वर्ग श्रीर नरक हमें दिखाई नहीं देता, तव उन पर विश्वास किस प्रकार किया जाय ? यही वात श्रहमदनगर के एक वकील ने मुक्ससे इस प्रकार पूछी धी:-'श्रगर हम स्वर्ग, नरक को स्वीकार न जरें तो क्या हानि है ।' मैंने कहा—श्रगर स्वर्ग-नरक स्वीकार कर लें तो क्या हानि है!'

वकील वोले-' हमने देखे नहीं, इसीसे स्वीकार करने

मैंने पूछा—'स्वर्ग-नरक नहीं हैं, यह तो श्रापने देख लिया है?'

वकील-' नहीं।'

मैं—फिर श्रापकी वात सही श्रीर उन सर्वज्ञ-ज्ञानियो की बात भूठी, यह क्यों ? ज्ञानियों को भूठा वनाने का दोप तुम्हें लगता है या नहीं ?

तात्पर्य यह है कि ज्ञानियों के वचन पर प्रतीति करके कोई हानि नहीं उठा सकता। कदाचित् ज्ञानी स्वर्गन्तरक का स्वरूप वतलाकर किसी प्रकार का प्रलोमन देते, तव तो उनके वचन पर अप्रतीति करने का कारण मिल सकता था, मगर उन्हें ऐसा नहीं किया है। उन्होंने पुण्य-पाप का फल तल ते हुए स्वर्ग-नरक के स्वरूप का दिग्दर्शन करा दिया है और दोनों से परे हो जाने का उपदेश दिया है। मान लीजिए, एक जौहरी ने घोले मे आकर खोटा नग खरीद लिया, तत्पश्चात् उसे अपनी मूल मालूम हुई। वह जौहरी सरल माव से दूसरे जौहरियों को वह खोटा नग वतलाकर कहता है कि 'देखिए' इस रूप रंग का नग भी खोटा होता है। आप लोग सावधान रहें। क्या इस प्रकार सावधान करने वाला जौहरी अविश्वास के योग्य है ! नहीं। अगर जैक्टरी अपने खोटे नग को सक्षे नग के मात्र में बेचने का प्रयत्न करता है तो अवश्य

दोष का पात्र है, मगर नहीं खरीदने के लिए सावधान करने वाला जीहरी जकर विश्वास का भाजन है। इसी प्रकार हानियों ने स्वर्ग-नरक वताकर उनके लिए लालच दिया होता तो कदाचित् उन पर श्रविश्वास भी किया जाता, मगर उन्होंने तो दोनों को त्यागने का ही उपदेश दिया है। ज्ञानीजन स्पष्ट स्वर में कहते हैं कि-पुराय, ऋदि, सुख श्रादि में मत भूलना। यह सब भूठा है। मुग-तृष्णा है। मोह है। सन्ना सुख मोज म ही है। उसीका साधन करने में कल्याण है।

जब द्वानियों ने इस प्रकार कहकर हमें सावचेत किया ह, तब उनके वचनों पर श्रविश्वास करने का कोई भी कारण नहीं रहता।

यहां तेरहपंथी माई प्रश्न कर सकते हैं कि हम लोग पुग्य और पाप दोनों का ही त्याग करते हैं, तो उसमें क्या हर्ज है ? ऐसा कहने वालों को यह विचारना चाहिए कि पहले शुम का त्याग करना अचित है या अशुम का ? जब शुम और अशुम-दोनों का एक साथ त्याग होना सम्मव नहीं है, तब पहले अशुम को त्यागना ही उचित कहा जा सकता है । अशुम पाप को न त्याग करके शुम पुग्य का त्याग कर देना उचित नहीं है।

उदाहरण के लिए-एक मनुष्य अपनी भुजाओं के वल से नदा पार करना चाहता है। पर भुजाओं के वल से वह नदी पार नहीं कर सकता। इस कारण उसने नाव का आश्रय लिया। किनारे पहुँचकर उसे नाव त्यागनी ही एड़ेगी। नाव त्यागे पिना यह इन्छित स्थान पर नहीं पहुँच सकता। लेकिन वए नहुष्य आर यह कोचता है कि जब पहले पार पहुँचकर नौका त्यागनी ही पढ़ेगी तो पहले से ही उसे क्यों ग्रहण करूँ ? ऐसा सोचकर वह नदी के प्रवल प्रवाह में कूद पड़ता है तो क्या वह विवेकशील कहलाएगा ? इस अविवेक का फल आत्महनन के अतिरिक्ष और क्या हो सकता है ?

रेल पर आहत होकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. परन्तु इच्छित स्टेशन आने पर रेल को त्याग देते हैं या नहीं! अगर न त्यांगें तो कहीं के कहीं जा पहुँचेंगे। इस प्रकार वहुत दूर के सफर के लिए रेल का सहारा लेना आवश्यक समक्ता जाता है और फिर इसका त्यागना भी आवश्यक समका जाता है। विना त्यांगे अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकते।

स्ती प्रकार पाप का नाश करने के लिए पहले पुर्य कर श्राथ्य लिया जाता है शौर जब पाप का नाश हो जाता है तव पुर्य भी त्याज्य हो जाता है। दोनों का सर्वथा चय होने पर मोच मिलता है। पुर्य तभी उपादेय माना गया है जब मोच की साचात् साधना न हो सके, मगर अन्तिम कचा तक पुर्य में ही पड़े रहने का उपदेश नहीं दिया गया है।

इस प्रकार मगवती सूत्र के सुनने के दो भेद हैं। श्रियान मिट जाना साक्षात् फल है श्रीर मोक्त प्राप्ति होना परम्परा फल है। इस प्रकार फलका विवेचन हुश्रा।

श्रय श्रेप रहा सम्यन्य। सो 'इस शास्त्र का प्रयोजन या है' यही सम्यन्ध है। य्रयवा या समसना चाहिए कि प्रकृत शास्त्र में जिन अथीं की व्यार्या की गई है वह श्रर्थ याच्य है और शास्त्र उनका वाचक है। इस प्रकार वाच्य-याचक भाव सम्यन्ध भी यहाँ विद्यमान है। सूत्र के ब्रारम्भ में आचार्य ने चार बातें वताने की तिज्ञा की थी। वह चारों वातें वतला दी गई हैं। इसके जन्तर ब्राचार्य कहते हैं कि-इस शास्त्र में सो से भी अधिक प्रधाय हैं। अध्याय कहिए या शतक कहिए, एक ही बात । अन्य शास्त्रों के विभाग अध्ययन या अध्याय कहलाते हैं, स शास्त्र के शतक कहलाते हैं। इस शास्त्र में दस हजार उद्देशक है। इस में छत्तीस हज़ार प्रश्न और दो लाख अद्वासी हजार पद हैं।

यद्यपि शास्त्र का यह परिमाण शास्त्र में ही उपलब्ध होता है, फिर भी यह घ्यान रखना चाहिए कि यह परिमाण उस समय का है, जब भगवान ने उसका उपदेश दिया था। उस समय उस शास्त्र के उतने ही उदेशक और पद्थे। किन्तु जब यह लिपियद हुआ तब का परिमाण निराला है।

प्रत्येक श्रध्याय-शतक-को सरलता से समसने के लिए श्रीर सुख-पूर्वक घारण करने के लिए विमक्त करके उद्देशकों में बांट दिया गया है। इसके श्रितिरिक्त श्राचार्य जव शास्त्र पढ़ाते थे तब उपधान श्रर्थात् तप कराते थे। यह प्रथा श्रव मझ हो गई है। परन्तु प्राचीन काल में यह नियम था कि अमुक उद्देशक को पढ़ते समय इतनी तण्स्या की जाय। तात्पर्य यह है कि श्रध्याय के श्रवान्तर विभाग उद्देशक कहालाते हैं। श्राचार्य तप के विधान के साथ शिष्य को जो उपदेश श्राव्य प्रत्यों में पाठ या प्रकरण होते हैं. विमे ही इस शास्त्र में उद्देशक है। इनके उद्देशकों के होने में शास्त्र का सम्ययम करने में सुमिता होता है।

शास्त्रारम्भ

प्रथम शतक की संग्रहणी गाथा

रायगिहचलणदुक्खे, कंखपत्रोसे य पगइपुदवीत्रो । जावते नेरइए, वाले गुरूए य चलणात्रो ॥

इस गाथा में श्रीमगवती सूत्र के प्रथम शतक के श्रन्त-गित दस इदेशकीं का नाम-निर्देश किया गया है। दस इदेशक इस प्रकार है—

- (१) चल्त्—राजगृह नगर में श्री गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से 'चल्त' के विषय में प्रश्न किया है श्रीर भगवान् ने उसका उत्तर दिया है। इस प्रश्न में 'चल्तन' शब्द पहले आया है, श्रतएव प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक का नाम चल्तन है।
- (२) दु:ख—दूसरे उद्देशक का नाम दुःख है। इसमें यह प्रश्न किया गया है कि हे भगवन्! जीव अपने किये दुःख को भागता है? इत्यादि।
- (३) कांचा प्रदोष—तीसरा उद्देशक कांचाप्रदोष है. क्योंकि उसमें कांचा-मोहनीय के विषय में प्रश्लोत्तर हैं।
- (४) प्रकृति—चौथा उद्देशक प्रकृति है। इसमें कर्म-प्रकृतियों के संवंघ में प्रश्लोत्तर हैं।
- (५) पृथिवी—पॉचवॅ उद्देशक में पृथ्वी संबंधी वर्णन

- (६) यावत्—छठे उद्देशक में यावत्-जितनी दूर से सूर्य इ्वता-निकलता दिखाई देता है, आदि प्रश्लोत्तर होंगे। अतएव इस उद्देशक का नाम यावत् है।
- (७) नेर्यिक—सातवें उद्देशक में नाराकियों के विषय में प्रश्लोत्तर होने से उसका 'नैरियक' नाम है।
- (=) वाल्—आठवं उद्देशक में वाल जीव संबंधी प्रश्न हैं, अतः वह 'बाल' नामक उद्देशक कहलाता है।
- (१) गुरुक—नौवें उद्देशक में गुरु कर्म संबंधी प्रश्नोत्तर हैं। जैसे-जीव मारी, हल्का कैसे होता है, इत्यादि। इसीलिए इस उद्देशक का नाम 'गुरुक' है।
- (१०) चलता—दसवें बहेशक में, 'जो चल रहा है वह चला नहीं' इस संबंध के प्रश्लोत्तर, होंगे । इस कारण उसका नाम 'चलना' है।

यह प्रथम शतक के उद्देशकों के संग्रह-नाम हैं। इन संग्रह-नामों को सुनकर शिष्य ने श्रीसुघर्मा स्वामी से प्छा-कि सर्वप्रथम गौतम स्वामी ने चलन प्रश्न पूछा है। मगर वह प्रश्न श्रीर उसका उत्तर क्या है? श्रमुग्रह करके विस्तार पूर्वक समसाहए। तब सुधर्मास्वामी श्रापने शिष्य जम्बूस्वामी को विस्तार से समसाने लगे।

प्रथम उद्देशक का मंगल

यद्यपि प्रस्तुत शास्त्र की आदि में मंगल किया जा चुका है, फिर भी प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक की आदि में विशेष कर से पुनः मंगल किया गया है। इस मंगल को करने का कारण यह नहीं है कि शास्त्र अमांगलिक है, अतएव मंगल करके उसे मांगलिक वनाया जाय। किन्तु शास्त्र मांगलिक है, इसी कारण यहाँ मंगल किया गया है। किसी की पूजा इस कारण नहीं की जाती है कि वह पूजा के अयोग्य है वरन् जो पूजा योग्य होता है उसी की पूजा की जाती है। जिस प्रकार पूजा के योग्य होने से पूजा की जाती है, उसी प्रकार मंगल के योग्य होने से सूज के लिए मंगल किया जाता है। श्रीसुधर्मा स्वामी कहते हैं—

नमो सुत्रस्स

श्रर्थात् श्रुत भगवान् को नमस्कार हो।

जिसके आचारांग, सूत्रकृतांग, आदि वारह आगरूप भेद हैं, अहेन्त भगवान् ने अंग रूप जो प्रवचन किये हैं, ऐसे श्रुत को नमस्कार हो।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि इप देव को नमस्कार करना भंगल कहा जा सकता है। अत, इप देव नहीं है। तब उसे नमस्कार क्यों किया गया है। अत इप देव की वाणी है। मगर प्रकृत अत जिन इप देव की वाणी है उन्हें नमस्कार न करके अत को नमस्कार करने का क्या अभिप्राय है। क्या इप देव की अपेक्षा इप देव की वाणी को नमस्कार करना अधिक महत्वपूर्ण और अधिक फल दायक है। अगर ऐसा न हो तो फिर इप देव को छोड़कर अत को समस्कार करने में क्या डदंइय है।

इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि श्रुत भी इप्ट

प्रश्न-श्रुत इष्ट देव किस प्रकार है ?

उत्तर-इसलिए कि अईन्त भगवान भी श्रुत की नगस्कार करते हैं।

प्रश्न- क्या अर्हण्त की वाणी को अर्हन्त ही नमस्कार करते हैं !

उत्तर-श्रर्देश्त जैसे सिद्धी को नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार प्रवचन अर्थात् सिद्धान्त को भी नमस्कार करते हैं। इसी हेतु से श्रुत को भी इष्ट देव कहा गया है।

प्रश्न-ग्रहन्त भ्रुत को नमनकार करते हैं, इस कथन

उत्तर —हाँ, प्रमाण क्यों नहीं है। अर्हन्त भगवान् अव' समवसरण में विराजते हैं तब कहते हैं।

णमो तित्थाय-नमस्तीर्थाय ।

श्रयीत् तीर्थं को नमस्कार हो।

इस कथन से प्रतीत होता है कि अईन्त श्रुत को भी

प्रश्न - तथिकर तथि को समस्कार करते हैं तो श्रुत को समस्कार करना केसे कहलाबा ?

शतर—असली तीर्थ श्रुत हो है। श्रुत में सम्पूर्ण हाद-णांगी का बान अन्तर्गत हो जाता है। जिससे तिर जांच वहीं तीर्थ कहलाता है। यहां संसार-सागर से तिर जाने का अभि-प्राय है। श्रुत का सहारा लेकर मध्य जीव मचसागर के पार पहुँचते हैं, अतएव श्रुत तीर्थ कहलाता है। इसी कारण अईन्त इसे नमस्कार करते हैं।

प्रश्न—साधु, साध्यी, श्रावक और श्राविका तार्थ के कप में प्रसिद्ध हैं। श्रापने श्रुत को तीर्थ में श्रन्तर्गत कैसे कर लिया?

उत्तर—साबु, साध्वी श्रीर श्रावक-श्राविका तीर्थ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इनके तीर्थ होने का निषेध करना हमारे कथन का श्रीमत्राय नहीं है। साधु-साध्वी श्रावि चतु-विंध संघ भी तीर्थ कहलाता है श्रीर श्रुत भी तीर्थ कहलाता है। श्रहंन्त भगवान् भाव रूप तीर्थ को नमस्कार करते हैं। साधु, साध्वी. श्रावक श्रीर श्राविका रूप चतुर्विध संघ रूपी तीर्थ को श्रहंन्त नमस्कार नहीं करते है। यद्यपि चतुर्विध में वीर्थ कहलाता है, जैसे कि इसी भगवती सूत्र के बांसवें शतक में भगवान् ने साधु, साध्वी, श्रावक श्रीर श्राविका को भी तीर्थ कहा हे, लेकिन श्रहंन्त भगवान् जिस तोर्थ का नमस्कार करते हैं वह तार्थ यह नहीं है।

नात्पर्य यह है कि प्रवचन को ही वास्तव में तीर्थंकर नम-स्कार करते हैं श्रीर प्रवचन ही श्रसली वीर्थ है। मगर संघ को लच्य करके ही प्रवचन की प्रवृत्ति होती है, किसी वृत्त श्रादि को लच्य करके नहीं। इस कारण संघ भी तीर्थ कहलाता है। प्रश्त-क्या चतुर्विध तीर्थ को भगवान् समस्कार नहीं करते ?

इसर—गुण श्रीर गुणी में भिन्नता है। दोनों सर्वेथा
एक वहीं हैं। गुणी को कल्प के अनुसार ही नमस्कार किया
जाता है, पर गुण के सम्बन्ध में यह मर्यादा नहीं है। गुण के।
सर्वत्र नमस्कार किया जा सकता है। सम्यग्ज्ञान, सम्यक्द्रशन श्रीर सम्यक्-चारित्र गुण हैं। हान को घारण करने
याला हानी, दर्शन को घारण करने वाला दर्शनी और चारित्र
को घारण करने वाला चारित्री कहलाता है। चारित्र श्रादि
गुण हैं श्रीर चारित्र श्रादि धारण करने वाला गुणी हैं। चारित्र
धारण करने वाला चारित्री अपने कल्प का विचार करके
किसी को नमस्कार करेगा, परन्तु गुण के सम्बंध में यह बात
नहीं है। गुणी को नमस्कार करने में कल्प देखा जाता है,
गुण को नमस्कार करने में कल्प नहीं देखा जाता। इस
प्रकार श्रईन्त मगवान गुण को ही नमस्कार करते हैं, न
कि गुणी को श्रर्थाद साधु, साध्वी श्रादि को। गुण को नमस्कार करना माच तीर्थ को नमस्कार करना ही कहलाता है।

प्रश्त-अर्हन्त अपने बनाय हुए अत को नामस्कार क्यों नहीं करते हैं ?

इत्तर--श्रुत, श्रहेन्त भगन्नान् के परम केवल जान से उत्पन्न हुआ है. तथापि संसार में स्थित मन्य जीव इसी के सहारे तिरते हैं। श्रुटप्व श्रुत की भी इष्ट देव कप ही समभाना चाहिए।

क्षात्रिय अपनी तलवार को श्रीर वैश्य अपनी दुकान एवं यही का क्यों नमस्कार करते हैं ? इसी लिए कि उनकी हिए में वह मांगलिक हैं। यदापि तलवार श्रीर दुनान वर्षी श्रादि ज्ञिय पवं वेश्य की दी चनाई या चनवार हुई हैं. तथापि वह उनका सम्मान यदान वाली हैं। श्रपनी चस्तु का स्वयं श्रादर किया जायगा तो दूसरे भी उमरा श्राहर करेंगे। तभी वह वस्तु श्रादरणीय समर्भा जायगी।

श्रहिन्त भगवान् ने जो वचन कहे हैं, परम श्रादरणीय है। इसका प्रमाण यह है कि उन वचनों को स्वयं श्रहिन्त भगवान् ने भी नमस्कार किया है। वीतरान होने के कारण श्रहिन्त भगवान् श्रपना निज का उपकार तो कर ही चुके थे। उन्होंने जो उपदेश दिया वह दूसरों के उपकार के ही लिए दिया। मगर उपदेश दूसरों के लिए तभी उपकारक हो सफता है, जब उपदेश स्वयं उसका पालन करें। इस होक-मानस को दृष्टि के समज्ञ रखकर ही श्रहिन्तों ने श्रुत हपी तीर्थ को वमस्कार किया है। श्रहिन्त भगवान् वैक्षा ही श्राचरण करके भव्य जीवाँ के सामने श्रादर्श उपस्थित करते है, जिससे उनका कल्याण हो सके।

श्रहिन्त, सिद्धों को नमस्कार करते हैं, सो इसालिए कि अन्य जीव सिद्धों को नमस्कार करके अपना हित-साधन करें। श्रहिन्त भगवान तो अपने श्रन्तराय कर्म का पूर्ण रूप से ह्य कर चुके हैं। श्रन्तराय कर्म के श्रमाच में उनके लिए कोई विझ उपस्थित नहीं हो सकता। श्रतपव विझ का उपशम करने के लिए श्रहिन्त को, सिद्धों को नमस्कार करने की श्राव-श्यकता नहीं है। सिद्धों को नमस्कार करने से होने वाले फल की भी श्रहिन्तों को श्रावश्यकता नहीं है। फिर भी खुझस्थ जीवों के सामने सिद्धों को नमस्कार करने का श्रादश डपस्थित करने के हेतु ही अईन्त, सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं।

श्राशय यह है कि भगवतीसृत्र के प्रथम शतक की श्रादि में ग्याधर ने 'नमो सुश्रम्स' कह कर श्रुत की महत्ता प्रदिशित करने के लिए ही श्रुत को नमस्कार किया है । इस प्रकार नमस्कार करने से श्रुत पर भव्य जीवों की श्रद्धा बढ़ेगी, भव्य जन श्रुत का श्रादर करेंगे श्रीर एक एक वचन को श्रादर के साथ सुनेंगे। इसी श्राशय से प्रेरित हो कर श्रुत को नमस्कार किया गया है।

प्रकृत शास्त्र का आरम्भ किस प्रकार हुआ है, यह आगे वतलाया जायगा।

मूल-तेखं कालेखं, तेखं समएखं रायगिहे खामं खयरे होत्या । वएख्यो, तस्स खं रायगिहस्स ख्यरस्स बहिया उत्तर पुरित्थमे दिसीभाए गुखसिलए खामं चेह्ए होत्था । सेखिए राया । चिल्लखा देवी ।

संस्कृतच्छाया-तिसम् काले, तिसम् समये (तेन कालेन, तेन समयेन) राजगृहं नाम नगरमभवत् । वर्शकः । तस्य राजगृहस्य नगरस्य बहिरुत्तर-पौरस्त्ये दिग्भागे गुग्र-सिलकं नाम चैत्यमभवत् । श्रेशिको राजा। चिक्नगा देवी।

शब्दार्थ-उस काल श्रीर उस समय में राजगृह नामक नगर था। वर्णक। उस राजगृह नगर के बाहर उत्तर-पूर्व के दिग्माग में श्रर्थात् ईशान कोण में गुणिसलक नामक चैत्य (व्यन्तरायतन) था। वहां श्रेणिक राजा श्रीर चिल्लणा देवी रानी थी।

विवेचन-यहां सर्वप्रथम यह प्रश्न हो सकता है कि काल श्रीर समय दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। फिर यहा काल श्रीर समय का मिन्न अन्नेख क्यों किया गया है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि यहां लोकिक काल श्रीर समय स श्रभिप्राय नहीं है। यहा लोकोत्तर काल श्रीर लोकोत्तर समय की विवक्ता की गई है। दोनों शब्दों के श्रथ में भेद भी है। जैसे लोकव्यवहार में सम्वत् श्रीर मिति दोनों का प्रयोग किया जाता है-दोनों के विना, कि सम्वत् या मिति मात्र लिखने से, पत्र या वही खाता प्रामाणिक नहीं माना जाता, इसी प्रकार लोकोत्तर पन्न में सम्वत् के स्थान पर काल श्रीर मिति के स्थान पर समय का प्रयोग किया गया है।

वहां सदा प्रारम्भिक चतुर्थ काल के भाव वर्तते हैं यहां भरत चेत्र होते से-म्बनसर्पिणी बत्सर्पिणी की प्रवृति होती है।

श्रीसुधर्मा स्वामी ने 'वह काल' कह कर हायमान काल श्रर्थात् श्रवसर्पिणीं काल को स्चित किया है। श्रवस-पिणी काल दस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है। इसी तरह उत्सर्पिणी काल श्रर्थात् वर्द्धमान काल भी दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का कहा गया है। दोनों कालों की (मिलकर) 'कालचक' संशा है। एक कालचक वीस कोड़ा कोड़ी सागरो-पम का होता है। कालचक की यह कल्पना जैन शास्त्रों की हो नहीं है, मगर श्रन्य शास्त्रों में भी ऐसी ही कल्पना की गई है। शानियों ने काल के संवंध में बहुत स्दम विचार किया है। जैसे लोक में एक साल होता है, उसी प्रकार लोकोचर में चार कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, तीन कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, श्रथवा इससे कम का एक काल होता है।

अपर जिस हायमान और वर्द्धमान काल का उझेल किया गया है, वह यहां क्रमशः एक दूसरे के पश्चात् प्रवृत्त होता रहता है। हायमान अर्थात् अवसर्पिणी के पश्चात् वर्द्धमान 'अर्थात् उत्सर्पिणी, और उत्सिपिणी के पश्चात् अवसर्पिणी काल अवृत्त होता है। नैसर्गिक नियम के अनुसार दोनों काल सदा प्रवृत्ति कर रहे हैं। इस समय अवसर्पिणी काल चल रहा है। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल के खह-छह आरे हैं। प्रत्येक काल दश २ कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। इस समय अवसर्पिणी काल का पांचवां आरा है। यह त्रारा इक्षीस हजार वर्ष का है। भगवान् महावार स्वामी इस आरे के आरम्भ होने से पहले ही अर्थात् चीथे ग्रारे में विचरते थे। उसी समयका यहां वर्णन है। अतएव 'उसकाल' का अर्थ है-वर्तमान अवसर्पिणी काल का चौथा आरा।

श्रवसर्पिणी काल का चौथा श्रारा वयालीस हजार वर्ष कम एक क्रोड़ा कोड़ी सागरीपम का होता है। इतने लम्बे काल में से कब का यह वर्णन सममा जाय ! अतएव उस काल में विशेषता वतलाने के लिए यहाँ हो वाता का उम्नेख कर दिया है-मगवान् महावीर का और राजा श्रेणिक का। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान श्रवसर्पिणी काल में. श्रीर उसके चौथे आरे में भी, जब भगवान् महावीर विचरते ये और श्रेणिक नामक राजा था, उस समय में यह सूत्र बना है। अतएव समय का अर्थ हुआ--भगवान् महावीर और श्रेणिक राजा का विद्यमानता का समय।

समय बतलाने के पश्चात् सेन्न भी बतलाना चाहिये। श्रतएव यहां कहा गया है कि मगध देश में, राजगृह नामक विशाल नगर था। उस नगर में प्रस्तुत प्रश्नोत्तर हुए, जिससे शास्त्र की रचना हुई।

राजगृह नगर किस प्रकार का था। इस संवंध में सुधर्मा-स्वामी ने कहा है कि इववाई स्त्र में, चम्पा नगरी का जो वर्षन किया गया है, वही वर्षन यहाँ भी समम लेना चाहिये। अर्थात् चम्पा नगरी के समान ही राजगृह नगर था। पहले क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर था। राजा जितशत्तु ने उसे क्षीग्रावास्तुक सममक्तर दूसरी जगह नगर बसाने का इरादा किया। उसने फल-फूल से समृद्ध एक चनक क्षेत्र दिखकर उस स्थान पर 'चनकपुर' नगर बसाया। कालक्रम से उसे भी क्षीग्रा मानकर, वन में एक अनेय वृषम (बैल) देखकर उस स्थान पर 'ऋषभपुर' की स्थापना की। समय पाकर वह भी क्षीग्रा हो गया। तब कुश (दूब) का गुल्म देखकर 'कुशाप्रपुर' नामक नगर बसाया। जब कुशाप्रपुर कई बार आग से जल गया, तब प्रसेनजित राजा ने 'राजगृह' नामक नगर बसाया।

राजगृह नगर को जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त है। मगवान् महावीर श्रीर बुद्ध ने राजगृह में श्रनेक चातुर्मास ज्यतीत किये थे। 'पत्रवर्णा' सूत्र के अनुसार राजगृह नगर मगघ देश की राजधानी था। महामारत के समा पर्व में भी, राजगृह को जरासंघ के समय में मगघ की राजधानी प्रकट किया गया है। राजगृह का दूसरा नाम 'गिरिव्रज' भी बतलाया गया है। वहां पांच पहाड़ों का उल्लेख भी पाया जाता है। जैन शास्त्रों में पांच पहाड़ों के नाम स्व प्रकार मिलते हैं—वैभार, विपुल, उदय, सुवर्ण श्रीर रत्निगरी। इन्हों से मिलते जुलते, कुद्ध-कुद्ध भिन्न नाम वैदिक पुराणों में भी पाये जाते हैं।

रानगृह का वर्त्तमान नाम 'रानगिर' है । वह बिहार से लगभग तेरह भील दूर,- दाक्षिण दिशा में मीजूद है । जैन सूत्रों में रानगृह से बाहर, उत्तर पूर्व में, नान्दा नामक स्थान का टल्लेख ग्राता है । प्रसिद्ध नाल्दा विद्यापीठ टसी नगह था ।

इसी सूत्र में (मगतितों में) दूमरे शतक के पाचरें टदेशक में राजगृह के गर्म पानी के मरने का उल्लेख हैं। उसका नाम महा पोपतीरप्रमा बतलाया गया है। चीनी यात्री फाहियान ने और ह्यार सिंगे ने गर्म पानी के मरने की देखा था, ऐसा टल्लेख मिलता है। बीद्ध प्रथों में इस मरने का नाम 'तपोद' बतलाया गया है।

मगवती, सूत्र में राजगृह नगर का वर्गान चम्पा नगरी के समान बतलाया गया है। चम्पा नगरी का वर्गान उन्नव ई सूत्र में किया गया है। उस वर्गन से तत्कालीन नगरिक जीवन पर अच्छा प्रकाश पदना है, अतएन उसका सार यहा उद्घृत किया जाता है:

र जगृह नगर मनुष्यों से ज्यास था। राजगृह के मार्ग की सीमा ने कहीं और हजासें हलें द्वरा दूर-दूर तक के ती ज तो थी। वहां की क्षि बांत्या अपर उपजाक थी। वहां बहुसस्यक हुनें और पहांह थे। वह गन्ना यत्र और शार्क से मग्पूर था। नगर में बैलों, मसाओं और मढ़ा का बहुतायत थी। वहा सुन्दर आत्रार वाले दित्यों और सुन्दर युनित्यों क साने ने मों की बहुलना थी। वहा घूम्खीरा का, गठकटा का, वलात्कार से प्रवृत्ति व रने वाले मटों का (गुड़ा का।) देशों का और फॅसाने वालों का न म-निश न तक न था। वह नगर क्षेम, निरुपद्देव रूप था। वहां मिक्षु श्रों को श्रच्छी मिक्षां मिलती थी। विश्वासी जनों के लिए शुम श्रावास वाला, श्रनेक कुटुम्व-पालकों से भरार, संतुष्ट श्रोर शुम था। नट, नाचने वाले, रासी पर खेलने चाले, मल्ल, मुष्टि युद्ध करने वाले, विदूषक, (हँसोड़) पुराग्रीशों, कूदने वाले, रास गाने वाले, शुम श्रशुम बताने वाले, बड़े बांस पर खेल करने वाले चित्र दिखाकर भीख माँगने वाले, तूर्ण नामक बाजा बजाने वाले, तूर्व की बाग्रा बजाने वाले, श्रीर श्रनेक ताल देने वाले राजगृह नगर में निवास करते थे।

राजगृह नगर श्राराम, टदान, कूप, तालाब, दीर्धिका (बावडी)
श्रीर पानी की क्यारियों नहरों। के सीन्दर्य से समन्वित था। वह
नन्दन बन के सामान प्रकाश वाला था। नगर के चारों श्रीर
विशाल, गंभीर—गहरी, श्रीर ऊपर नीचे समान खोदी हुई छाई थी।
वह नगर चक्र, गदा मुसंदि। शस्त्र विशेष। टरीह (छाती की हनन
करने वाला शस्त्र) शत्त्री (सी की मासने वाली तोप) श्रीर
पक्र साथ झुढे हुए तथा हिद्धरहित किशाडों के कारण दुष्प्रवेश था।
वह नगर वक्र धनुष की श्रपेक्षा भी श्रविक क्रक्र किले से व्याप्त था।
वह बनाये हुए श्रीर विभिन्न श्राकार वाले गोल कंगूरों से सुशोभित
था। वह श्रद्धालिकाश्रों से, किले श्रीर नगर के बीच की श्राठ
हाथ चौडी सड़कों से, किले श्रीर नगर के द्वारों से श्रीर तोरगों से

उन्नत एवं पृयक-पृयक राममार्ग वाला था । उस नगर का सुद्द परिष श्रीर इन्द्रकील चतुर जिलाकारी द्वारा बनाया गया था । उसमें बाबार श्रीर न्यापारियों के स्थान ये श्रीर शिल्पकारों से भग हुआ. निर्वृत, श्रीर सुखरूप था । वह नगर त्रिकीए स्थानों से तथा त्रिक (नहीं तीन गिलेयाँ मिलें) चैक श्रीर चत्वर (नहीं अनेक रास्ने मिलें) किराने की दुकान और विविव प्रकार की वस्तुओं से मंडित या। सुरम्य या। वहाँ का राजमार्ग, राजाओं से आर्कार्ग या। श्रनेक बढ़िया-बढिया बोडों से, मत्त हाथियों से, रथ के एमूहों से, शिविकाओं से श्रीर सुखपालों से वहाँ के राजमार्ग खचाखच रहते थे। यानों से तथा युग्मों से-दो हाथ की वेदिका व ले वाइनों से-युक्त ये। निर्मल एव नवीन कर्मालिनियों से वहाँ का पानी सुशोमित था। वह नगर धवल श्रीर सुन्दर भवनों से सुशोभित था। ऊँची श्रांखों से देखने योग्य था। मन को प्रनन्नता देने वाला दर्शनीय , श्रमिल्य श्रीर प्रतिल्य या ।

पूर्वकालीन नागरिक जीवन, आज जैसा नहीं था। प्राचीन वर्णनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय का नागरिक जीवन, आज के नागरिक जीवन से कहीं अधिक उन्नत, सम्पन्न, शान्तिपूर्ण और व्यस्तता से रहित था।

पहले के नागरिक ऋदि से सम्पन्न होने पर भी निक-पद्रव थे। राजा चाहे स्वचकी हो या परचक्री, परन्तु प्रजा के साथ उसका सम्वन्ध ममतामय होता था। राजा की श्रोर से प्रजा को किसी प्रकार का कप्र नहीं पहुंचने पाता था। स्सका कारण केवल राजा की रूपालुता ही नहीं थी, वरन् प्रजा का वल भी था। उस समय की प्रजा शिक्षशाली थी। शिक्षशाली होने पर भी श्रगर उसमें गुंडापन होता तो वह श्रापस में ही लड़ मरती। पर ऐसा नहीं था। प्रजा में खूब शान्ति थी। इसी कारण प्रजा का जीवन उपद्रवहींन था। वास्तव में निर्वल प्रजा उपद्रविश्व नहीं हो सकती। निरूपद्रवता, शिक्ष का फल है।

राजगृह नगर से वाहर, ईशान कोण में, गुण्सिलक या गुण्शील नामक चैत्यालय था। राजगृह में केणिक राजा राज्य करता था श्रीर चेलना नामक उसकी रानी थी।

पहले कहा जा चुका है कि यह सूत्र सुघर्मास्वामी ने, जम्बृस्वामी के लिए कहा था। इस संबंध में टीकाकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सुधर्मास्वामी के अन्तर तो सूत्र में देखे नहीं जाते, फिर कैसे प्रतीत हो कि यह शास्त्र सुघर्मास्वामी ने जम्बृस्वामी के प्रति कहा है ? अथवा यह वही सूत्र है जो सुधर्मा स्वामी ने कहा था ?

इस तर्क का स्वयं ही समाधान करने हुए टोकाकार कहते हैं—सब सृत्रों को वाचना सुधर्मा स्वामी द्वारा ही दी गई है। इसका प्रमाण यह है—

'तित्यं च सुहम्मात्रो, निरवच्चा गणहरा ससा।'

त्रायीत्-सुधर्मा स्वामी का ही तीर्थ चला है। श्रम्य गणधरों के शिष्य परम्परा नहीं हुई है। सिर्फ सुधर्मा स्वामी के ही शिष्य प्रशिष्य हुए हैं।

श्रव यह प्रश्न किया जा सकता है कि सुधर्मा स्वामी ने जम्यू स्वामी को ही यह स्त्र सुनाया, यह कैसे मान लिया जाय ! इसका उत्तर यह है कि जम्यू स्वामी ही सुधर्मा स्वामी के पट शिष्य थे श्रीर पट्ट शिष्य को संवोधन करके ही स्त्र कहा जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि सुधर्मा स्वामी से ही तीर्थ चला यह तो कात हो गया, मगर सुधर्मा स्वामी ने ही यह सूत्र जम्बू स्वामी को सुनाया है, इसके विषय में क्या प्रमाण है? टीकाकार कहते हैं-इस विषय में यह प्रमाण है—

'जइ णं भंते! पंचमस्स अगस्स विश्वाह एएण्चीए समणेणं मगवया महावीरेणं श्रयमट्टे प्रण्चे; छट्टरस णं भंते! के श्रोह प्रण्चे १'

ę

- नायाधम्मकहा ।

यह काता सूत्र की पीठिका का सूत्र है। इस में जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी से कहते हैं-(निर्वाण को प्राप्त) अम्ब भगवान् महावीर द्वारा प्रक्षित पाँचवाँ श्रंग भगवती सूत्र तो सुनाया, लेकिन छुठे श्रंग — जाताधर्म कथा-का भगवान् ने क्या श्रथं वतलाया है ? (कृपा करके सममाहए)।

जम्बू स्वामी के इस कथन से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि सुधर्मा स्वामी ने ही मगवती सूत्र जम्बू स्वामी को सुनाया था। इस कथन के प्रमाण से हम इस निर्णय पर पहुँचते है कि भगवती सूत्र का उपदेश सुधर्मा स्वामी ने ही जम्बू स्वामी को सम्बोधन करके किया था।

टीकाकार कहते हैं 'प्रस्तावना के इस सूत्र को मूल टीकाकार ने सम्पूर्ण शास्त्र को लच्य करके व्याख्यान किया है, परन्तु मैंने प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक को लच्य करके ही इसकी व्याख्या की है। इसका कारण यह है कि शास्त्रकार ने प्रत्येकशतक और प्रत्येक उद्देशक के आरम्भ में अनेक प्रकार से अपोद्धात किया है। जब अलग-अलग शतकों और उद्देशकों में अलग-अलग अपोद्धात पाया जाता दे तो किर यह उपोद्धात वाक्य सम्पूर्ण सूत्र को लक्ष्य करके क्यों सममना वाहिए?

यहाँ टोकाकार ने एक बात और स्पष्ट की है। वह लिखते के वि-ाद्यपि मृत टोकाकार ने मंगतावरण मंबधी पर्नेको टोका नहीं की हे, फिर भी हमने उनकी टीका करदी है। प्राचीन ट काकार द्वारा इन पर्ने की टीका न करने का कोई ख़ास कारण अवश्य रहा होगा। संमवतः उनके समय में यह पाठ ही न रहा हो।

पहले प्रस्तावना संबंधी जो मूज पाठ दिया गया है, उसके साध में एक शंका डठाई जा सकती है। वह यह कि- पहले यह कहा जा खुका है कि प्रस्तुत सूत्र सुधर्मा स्वामी के. जम्यू स्वामी की सुनाया था। साथ ही यह मी कहा गया है कि राजगृह नगर में यह सूत्र सुधर्मा स्वामी ने सुनाया था। जव राजगृह नगर में ही यह सूत्र सुनाया गया ता स्पष्ट है कि सूत्र सुनाने के समय राजगृह नगर विद्यमान था। मगर 'रायगिह शाम श्योर होत्था' अर्थात् राजगृह नासन / नगर था. इस भृत कालीन किया से प्रतीत होता है कि सूत्र सुनाते समय राजगृह नगर विद्यमान नहीं था। अगर उस समय विद्यमान होता तो सुधर्मा स्वामी 'रायगिहे गार्म ग्यरे होत्यां के स्थान पर 'रायागेहे खामं ख्यरे श्रात्यं —राजगृह नामक नगर है, ऐसा कहते। 'राजगृह नामक नगर था ऐसा कहने से यह प्रतीत होता है कि राजगृह नगर पहले था-सूत्र सुनाते समय नहीं था। अगर एवं सुनाते समय राजगृह नगर नहीं था तो फिर राजगृह में यह शास्त्र कैसे सुनाया गया ! भ्रगर था तो उसके लिए 'हात्था' इस भूत कालीन क्रिया का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है ? 'अस्थि' (है) ऐसा वर्रामान काल संवंधी प्रयोग क्यों नहीं किया गया ?

इस प्रश्न का उत्तर श्राचार्य देते हैं कि-सूत्र धुनाते समय मी राजगृह नगर विद्यमान था। फिर मी इसके लिए 'नगर था' इस प्रकार की भूत कालीन किया का प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग का कारण यह है कि यह श्रवसिंणी काल है। इस काल में क्रमशः धीनता होती जाती है। धीनता का वाह्यक्र फिसी समयमें हाष्ट्रिगोचर होताहै। किन्तु स्दम क्रमें प्रतिद्यण किंचित् हीनता हो रही है। श्रतएव भगवान् महा-धीर के समय में राजगृह नगर जिस श्राद्धि शादि से सम्पन्न था, वह ऋदि श्रादि सुधर्मा स्वामी के समय में ज्यों की ह्यों नहीं थी। यद्यपि भगवान महावीर के समय में श्रीर सुधर्मा स्वामी द्वारा इस सूत्र की वाचना देने के समय में बहुत बड़ा श्रंतर नहीं था, तथापि थोंड़ से समय में भी कुछ न्यूनता श्रा ही गई थी। इसी श्रभिप्राय से सुधर्म स्वामी ने 'राजगृह-नगर है' ऐसा न कहकर 'राजगृह नगर था' ऐसा कहा है।

इस अवस्पिणी काल में, पहले शुभ मानों का जैसा प्रादुर्माव था, वैसा आज नहीं है। लोग आज भी कहते हैं-'अंब वहां दिल्ली कराँ है। 'अर्थात् स्थान चाई वही हो, नाम भी वही हो, पर रचना वह नहीं रही। इसी प्रकार सुधमस्विमी के कथन का अभिप्राय यह है कि भगवान महावीर के समय का राजगृह नगर जैसा था, अब वैसा नहीं है। इस अवस्था-भेद की स्चित करने के लिए ही उन्होंने भृत काल का प्रयोग किया है।

राजगृह नगर ऋदि और ममृद्धि से भरपूर था। नगर के आसपासं के ग्राम, नगर के महल, भवन आदि नगर की ऋदि में गिने जात है और नगर धनधान्य से परिपूर्ण था, यह मगर की समृद्धि कहलाती है।

राजगृह नगर स्वचक्र और परचक्र के भय से रितत था। अर्थात् वहाँ के निवासी नागरिकों में एभे गुण मोजूद थे कि राजा चाहे स्वचक्रो हो या परचक्री, वह प्रजा को सताने स्वाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहाँ के नागरिक आतसी अथवा पुरुपार्थहीन नहीं थे। इसके अतिरिक्ष वहाँ के निवासियों में एक गुण्यह भी था कि वे सदा प्रमुद्धित-प्रसम्भ रहते थे। जहाँ हुए है, उत्साह है, वहाँ सब प्रकार की अधि

श्राप ही श्राकर चसरा लेती है। उत्साही मनुष्य किसी।
प्रिय से प्रिय वस्तु का वियोग होने पर भी रोता-भिकता नहीं
है श्रीर उत्साह हीन मनुष्य उस वस्तु की मीजूदगी में भी
रोने से वाज नहीं श्राता। इस प्रकार जब तक उत्साह न हो,
किसी मली वस्तु का हाना न होना समान है। राजगृह
नगर के निवासी उत्साही थे, इस कारण प्रसन्नचित्त रहते थे।
रतना ही नहीं, वरन दूनरी जगह से जो मलीन यदन श्राते थे.
वहं भी राजगृह में पहुँचकर हिर्पत हो जाते थे। जैसे ताप से
पीड़ित पुरुष किसी शीतल उद्यान में पहुँचकर हिर्पत हो जाता
है, इसी प्रकार श्रगर कोई दीन-दुिखया, भ्खा-ण्यासा राजगृह
में श्राजाता था तो वह भी हिर्पत हो जाता था।

वाहर से श्राय हुए लोग जिस ग्राम से उदास होकर लौटते हैं, वर ग्राम हतमाग्य कहलाता है। इसके विपरीत जिस ग्राम में पहुँचकर वाहर के लोग प्रमुद्ति हो उठे तथा उस प्राम की प्रशंसा करें, वह ग्राम सद्भागी माना जाता है।

राजगृह नगर के नागरिक इस वातकी वड़ी सावधानी रखते थे कि हमारे नगर में श्राकर कोई उदास न रहे।

श्रवकाश के श्रभाव से राजगृह नगर का विशेष वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका ठीक तरह वर्णन करने के लिए काफी समय की श्रावश्यकता है। 'उववाई' सूत्र में जो वर्णन चम्पा नगरी का दिया गया है, वही वर्णन यहाँ समभ लेना चाहिए। उस वर्णन से तात्कालिक नागरिक जीवन की श्रनेक विशेषताश्रों पर प्रकाश पड़ता है।

'तस्स गं रायगिहस्स ग्यरस्स बहिया उत्तरपुरियमे दिसीमाए गुणसिल्ए गामं चेइए होत्या।' इस पाठ में 'रायगिहरस एयरसे यहाँ पष्ठी विभावन को प्रयोग किया गया है मगरहोनी चाहिय थी पाँचवी विभक्ति। प्राइत-भाषा की शैली की विचित्रता के कारण ऐसा प्रयोग केया गया है। अतएव 'राजगृह नगर से' बाहर इत्तर पूर्व दिग्माग में गुणशील नामक चत्य था ऐसा अर्थ करना चाहिए।

यहाँ 'चैत्य' शब्द के श्रर्थ पर विचार करना श्रावश्यक है. चिक् चयने घातु से चत्य शब्द बना है। लेपन करने की या संप्रह करने की .'चिति' कहते हैं। तथा लेपन या संप्रह करने के कर्म की 'चैत्य' कहते हैं। मतलब यह है कि डपचय रूप वस्तु 'चत्य' कह लाती है।

शव का अप्रि-संस्कार करने के लिए लकि व्या का जा उपचय किया जाता है उसे 'चिता' कहते हैं। चिता संबंधी की 'चैत्य' कहते हैं। यह संज्ञा शब्द है। पह ते इसी अर्थ में दिय शब्द का प्रयोग होता था। मगर जब मूर्ति पूजा का पक् प्रवल हुआ तो इस अर्थ में खीचतान होने लगी। उस समय मृत्ति को और मूर्ति संबंध रखने वाले मकान को भी चैत्य' कहा जाने लगा। मगर जन मर्ति नहीं थी तब भी 'चैत्य' शब्द का प्रयोग होता था। इससे यह स्पष्ट है कि 'चैत्य' शब्द का अर्थ 'मृत्ति' नहीं है। जब तक मृति नहीं थी तब तक चत्य' शब्द का साफ और ब्युत्पत्ति संगत अर्थ किया जाता था गगर मृत्ति का पक्त आने पर संज्ञा शब्द 'चैत्य' को इद मान लेया। 'चैत्य' शब्द का अर्थ जान अथवा साधु भी होना है। चता-संज्ञाने 'बातु से भी चैत्य शब्द बनता है। अतः जान एन्ये 'चैत्य' कहा जाता है।

दिगम्बर सम्पदाय के मुख्य श्राचार्य कुन्द कुन्द स्वामी

बुद्धं जं वोहन्तो अप्पार्णं वेइयाइ अपूर्णं च । पंचमह व्ययसुद्धं, णाणमयं जाण चेदिहरं ॥ —षद्शासृत, वोधप्रासृत,

श्रर्थात् –साधुश्रों को युद्ध कहना चाहिए। जो स्वयं को तथा दूसरों को योध देते हैं, जिनके पाँच महावत हैं. उन्हें वैत्यब्रह्मिन्दर समको।

चैत्य रूप झान जहाँ पर हो उसे 'चैत्यालय' कहते हैं।
यहाँ जिस गुणशील नामक 'चैत्य' का ब्लेख आया है,
सिक संबंध में टीकाकार आचार्य स्वयं लिखते हैं कि वह
ध्यन्तर का मन्दिर था, श्रहन्त का नहीं।

मूर्तिप्जक माई जहाँ कहीं 'चेत्य' शब्द देखते हैं, वहीं श्रहेन्त का मन्दिर अर्थ समभ लेते हैं। उनकी यह समभ भपने आराध्य आचार्य के कथन से मी विरुद्ध है।

मूल-ते गं काले गं ते गं समए गं समयो मगनं महा-वीरे, श्राइगरे, तित्थयरे, सहसंबुद्धे, पुरिसुत्तमे, पुरिससीहे, पुरिसनरपुंडरीए, पुरिसनरगंघहत्थी, लोगुत्तमे, लोगनाहे, (लोगहिए), लोगपईने, लोगपज्जोयगरे, श्रमयदए, चन्स्बुदए, मग्गदए, सरगादए (नोहिदए) घम्मदए, घम्मदेसए, (घम्म-नायगे) घम्मसारही, घम्मनरचाउरंतचक्कवड्डी, श्रप्पाडिहय-बरनाण-दंसणघरे, नियद्दछउमे, जियो, जागए, बुद्धे, बोहए, श्रुते, मोयए, सञ्चएण्, सञ्चदिसी, सिन्नमयलमरुश्रमण-न्तपक्खयमञ्जावाहमपुण्रसिन्तियं, सिद्धिगइनामधेयं ठाखं संपाविउकामे जाव समोसरणं ! · · · · परिसा निग्गया ! · · · · · भम्मो कहित्रो ! · · · · परिसा पडिगया ।

संस्कृतच्छाया—तिस्मन् काले, तिस्मन् समये श्रमणो भगवान् महावीरः, श्रादिकरः, तीर्थकरः, सहसंबुद्धः, पुरुषोत्तमः पुरुषिसंहः, पुरुषवरपुण्डरीकम्, पुरुषवरगन्यहस्ती, लोकोत्तमः, लोकनाथः (लोकहितः,) लोकप्रदीपः, लोकप्रदोतकरः, श्रमय-दयः, चर्द्धदयः, मार्गदय , शरणदयः, (बोधिदयः,) धर्मदयः, धर्मदेशक , (धर्मनायकः), धर्मसारिथः, धर्मवरचातुरन्तचक्र-वितं, श्रप्रतिहतवरज्ञान—दर्शनधरः, व्यावृत्तछन्ना, जिनः, श्रावमचलमरुजमनन्तमच्यमव्याबाधमृपुनरावृत्तिकं सिद्धि-गतिनामधेयं स्थानं संप्राप्तुकामः, यावत् समवसर्गा । पर्षद् निर्गता । धर्मः कथितः । पर्षद् प्रतिगता ।

शब्दार्थ-उस काल में, इस समय में श्रमण मगवान् महावीर, श्रादिकर, तिथेकर, सहसंवुद्ध-स्वयं तत्त्व के झाता, पुरुषोत्तम, पुरुषविंद, पुरुषवरपुरुदरीक-पुरुषों में उत्तम कमल के समान, पुरुषवर गंधहस्ती—पुरुषों में उत्तम गंधहस्ती के समान, लोकोत्तम, (लोकहितकर,) लोकप्रदीप-लोक में दीपक समान, लोकप्रद्योतकर-लोक में उद्योत करने वाले, श्रमयद्य-श्रमय देने वाले, चलुर्दय-नेत्र देने वाले, मार्गदय-मार्ग देने वाले, शरण देने वाले, (वोधि-सम्यक्त्व-देने वाले) धर्मदाता, धर्म की देशना देने वाले, (धर्म नायक), धर्म क्रपी रथ के सारथी, धर्म के विषय में उत्तम चातुरत चक्रवर्त्तों के समान, गितहत ज्ञान और दर्शन के घारक, छुद्रा (कपट से रहित, न-राग-द्वेप को जीतने वाले, सव तत्त्वों के जाता युद्ध. प्रक-तत्त्वों का ज्ञान देने वाले, वाह्य - आम्यन्तर परिप्रह मुक्त, मोचक-मुक्ति देने वाले, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी-(मगवान विर) शिव, अचल, रोगरहित, अनन्त, अस्य, व्यावाध त, पुनरागमनरित, 'सिद्धगित' नामक स्थान को प्राप्त की इच्छा वाले पघारे। परिषद् निकलो। मगवान ने परेश दिया। परिषद् लौट गई।

विवेचनः — काल और समय की न्याक्र्या पहले के समान
ो समस लेनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जब अव। काल का चौथा आरा था और जब राजगृह नगर,
लक चेत्य, ओल्क राजा और चेलना रानी थी, उस
भगवान महावीर उस चैत्य में पधारे।

भगवान् महावीर कौन और कैसे हैं ? यह वतलाने ! शास्त्रकार ने भगवान् के कित्रपय गुणों का परिचय '। उनके नाम के पहले उन्हें 'श्रमण्' और 'मगवान् ग्रेपण दिये गये हैं। 'श्रमण्' शब्द का क्या श्रर्थ है ? । ना श्रावश्यक है।

श्रम घातु से 'श्रमण' शब्द वना है। 'श्रम' घातु का गप करना श्रोर परिश्रम करना। 'श्रम्यतिं तपस्यति णः' श्रर्थात् जो तप तपते हैं तप करने में जो परिश्रम वह 'श्रमण' कहलाते हैं। इस प्रकार श्रमण का श्रर्थ होता है। प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान् जब गुणसिलक चैत्य में पधारे तब वह कौन-सा तप करते थे ? केवल-झान की प्राप्ति के पश्चात् उनके तप करने का न कहीं उल्लेख मिलता है और न उस समय तप करने की श्रावश्यकता ही थी। फिर उन्हें श्रमण क्यों कहा गया है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जहाँ चारित्र है वहाँ तप भी है। इस संबंध से भगवान् महावीर को उस समय भी तपस्वी या श्रमण कहने में कोई बाधा नहीं है।

इसके श्रितिरिक्त भगवान् महावीर ने केवलबान की प्राप्ति से पहले बारह वर्ष के लम्बे समय तक घोर तपश्चर्या को थी। भगवान् की तपश्चर्या श्रसाधारण् श्रीर महान् थी। श्रतप्व उस तपश्चर्या के कारण् भगवान् को 'श्रमण्' यह सार्थक विशेषण् लगाया जाता है। केवलबान की प्राप्ति स पहले श्रीर वाद में भगवान् की श्रात्मा तो एक ही थी। केवल बान प्राप्त होने से भगवान् कोई दूसरे नहीं हो गये थे। श्रत-एव उस श्रसाधारण् तपस्या के कारण् उन्हें केवलधानी होने के पश्चात् भी: 'श्रमण्' कहना श्रमुचित नहीं है।

भथवा—'समण' शब्द का संस्कृत कप 'समनाः' भी होता है। 'शोभनेन मनसा सह वर्तत्त. इति समनाः' श्रर्थात् जो प्रशस्त मन स युक्त हो-जिसका मन प्रशस्त हो-वह 'समन' या 'समण' कहलाता है।

मरत-भगवान केवली भवस्या में तेरहवें गुरास्थान में पर्तमान थे। उनके याग विधमान तो ये पर वे मनायाग के स्थापार ने रहित थे। मन में ज्ञानना या जिन्छान ज्ञन्य-परोक्त ज्ञान कडलाता है और भगवान् परोक्त ज्ञान में रहित थे। पोद्गलिक आकाति के रूप में उनमें मन रहता है परन्तु वे उससे काम नहीं लेते। इसीसे उन्हें 'मनोऽतीत' कहते हैं। ऐसी द्शा में मगवान् प्रशस्त मन वाले कैसे कहला सकते हैं?

उत्तर—स्नुति का प्रकरण होने से भगवान को 'समन' कहने में कोई याचा नहीं है। भक्तजन भक्ति में इतने विद्वल हो जाते हैं कि उनकी तुलना वालक में की जा सकती है। यालक वनकर मक्त मगवान की स्तुति करते हैं। यद्यीप जल में स्थित चन्द्रमा हाथ नहीं आता है और न वालक अपनी मता की गोड़ में वैठा-वैठा चन्द्रमा को एकड़ ही सकता है, फिर भी वालक चन्द्रमा को एकड़ने के लिए क्षपट ही एड़ता है। इनसे चन्द्रमा तो हाथ नहीं आता, मगर वालक का मन हिंग्त हो जाता है।

'कल्याणमंदिर' के कर्ता ने इसी मान की दूसरे शब्दों में प्रकट किया है। एक वालक समुद्र देखने गया। उसके पिता ने, उसके आने पर पूज़ा-समुद्र कितना चड़ा है ? उत्तर में वालक ने अपने दोनों हाथ फला दिये और कहा-इतना पड़ा ह। यद्याप समुद्र वालक के हाथों के वरावर नहीं है किर मां वालक अपने हर्य को किस प्रकार प्रकट कर सकता या। उसने हाथ फताकर ही अपना भाव और हर्य प्रकारित किया।

इ-ी प्रकार हमारे पाम हर्ष प्रवट करने के लिए छीर पया है ? श्रतप्य प्रसन्न मन कहकर हम भगवान् की स्तुति करते हैं।

श्रथवा- 'समण्' इस प्राक्त शब्द की संस्कृत-छाया भी 'समण्' ही समक्षना चाहिए। सम् उपसर्ग पूर्वक श्रण्-भापणे घातु से 'समण्' शब्द बना है। इसका श्रथ है—संगत भाषण करने वाला। मगवान् जो भाषण करते हैं वह संगत-प्रामाणिक ही होता है, श्रतप्व भगवान् को 'समण्' कहने में कोई वाधा नहीं है।

श्रथवा—धातुश्रों के श्रनेक श्रथं होते हैं, इस नियम क श्रनुसार 'समण्ति-इति समण्' ऐसी ब्युत्पत्तिं करनी चाहिए। इसका श्रथं है-प्राणी मात्र के साथ समतामय-समान व्यवहार करने वाले। यद्यपि भगवान् देवराज इन्द्र द्वारा भी पूज्य हैं, फिर भी वे सब प्राणियों को सम देखते हैं। समस्त प्राणियों में भगवान् सम हैं, श्रतः इन्हें 'समण्' कहते हैं।

भगवान् समस्त प्राणियों को समभाव से देखते हैं, इसका प्रमाण क्या है ! इस शंका का समाधान यह है कि यदि भगवान् समभावी न होते तो गौतम से कहते-'हे गौतम! मैं पूर्णकप से निर्विकार एवं संसार से अतीत था; मगर संसार का उदार करने के लिए मैं संसार में अवतीर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार कह कर भगवान् संसारी प्राणियों से अपनी विशिष्टता एवं महत्ता प्रकट करते। किन्तु भगवान् समभावी थे, इस कारण उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसके विरुद्ध उन्होंने कहा है:—हे गौतम! एक दिन मैं भी पृथ्वीकाय में था। मैं पृथ्वीकाय से निकल आया, परन्तु मेरे बहुत-से साथी अव भी वहीं पड़े हैं।

इस प्रकार अपनी पूर्वकालीन हीन दशा प्रकट करके अन्य प्राणियों के साथ अपनी समता प्रकट की है । इन्होंने

यह भी घोषणा की है कि विकारों पर विजय प्राप्त करते-करते में इस स्थिति पर पहुँचा हूँ और तुम भी प्रयक्त करके इसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। जो भगवान् इन्द्रों द्वारा पूजित हैं, इन्द्र जिनका जन्म-कल्याणक मनाते हैं, जो त्रिलोक पूज्य और परमात्म पदवी को प्राप्त कर चुके हैं, वहीं जब अपना पृथ्वीकाय में रहना प्रकट करते हैं. तब उनके लाम्यभाव में क्या कमी है ?

परमातमा ने पृथ्वीकाय के जीव क्य में अपनी पूर्व कालीन स्थिति यता कर उन जीवों के साथ अपनी मौलिक एकता द्योतित की है। ऐसी स्थिति में ममें विचारना चाहिए कि हम उन जुद्र समसे जाने वाले जीवों से किस प्रकार घुणा करें ? मले ही हम इस समय साधक या उपासक दशा में हों, फिर मी हमारा ध्येय तो वही पूर्ण सममाव होना चाहिए, जो साज्ञात् परमातमा मगवान् वीर में था।

यगवान् ने न केवल पशुत्रों पित्तरों के प्रति हां वरन दीट-पतंगों के प्रति भी श्रीर उनसे भी निकृष्ट एकेन्द्रिय जीवों के पति भी साम्यभाव त्यक्त किया है। मगर मनुष्य. गनुष्य के प्रति भी सममाय न रवस्ते ता वह कितना गिरा हुश्रा है ? वह भगवान् के मार्ग से फितना दूर है ?

मगवान ने पृथ्वीकाय के जीवों से ग्रपना संबंध दिखाना प्रारंग करके, वढ़ते-वढ़ते सब जीवों से ग्रपना संबंध वताया है। कभी किसी ने सुना है कि मगवान महाबीर किसी जीव थानि में नहीं रहे । प्रत्यक ग्रात्मा श्रनादि काल से स्व-भ्रमण कर रशे है। भगवान की श्रात्मा मी ग्रनादि काल से संसार में भ्रमण कर रही थी। उनके तिफी सत्ताईस भव है। देखने से काम नहीं चलेगा। यद्योप उनके अनन्त मर्ची का चर्णन लिखा नहीं है, मगर केवल लिखी हुई बात कहना ही व्याख्यान नहीं है।

भगवान ने गौतम से कहा—हम और तुम पृथ्वीकाय
में रह आये हैं। हम आगये और हमारे कई साथी अभी वहीं
पड़े हैं। उनके वहां पड़े रहने का कारण प्रमाद है और हमारे
निकल आने का कारण प्रमाद का त्याग है। भगवान के इस
कथन का आश्य यही है कि मूल रूप से सब जीच मेरे ही
पैसे है। अगर प्रमाद को परित्याग कर तो वे भी परमातमपद प्राप्त कर सकते हैं।

धर्म का मुख्य ध्येय आतम विकास करना है। अगर धर्म से आतम का विकास न होता तो धर्म की आवश्यकता ही न होती। अतः मगवान् महावीर ने ऐसे धर्म का उपदेश दिया है जिससे तुच्छ से तुच्छ प्रास्त्री भी अपना आत्मविकास साध सकता है। उन्होंने अपने अनेकानेक पूर्वभवों का खेल करके और आंतम जीवन में सातिशय साधना करके आत्मविकास की शृक्यता प्रकट की है। उनके अतीत और आंतम जीवन मनुष्य को महान् आश्वासन देने चाले एवं मार्गदर्शक हैं। उन्होंने अपने जीवन-व्यवहार द्वारा एवं धर्म-देशना द्वारा आत्मा को परमात्मा वनने का नर को नारायस चनने का एवं भक्त को स्वयं मगवान् चनने का मार्ग चताया है। मगर उस मार्ग पर चलने के लिए प्रमाद का एरित्याग करना परमावश्यक है।

प्राकृति पर घ्यान देकर देखो तो प्रतीत होगा कि प्रकृति ने जो कुछ किया है, उसका एक श्रंश भी संसर के लोगों ने नहीं किया है। मगर लोग प्रकात की पूछ तो करते नहीं और संसार के लोगों की पूजा करते हैं। खराब हुई एक श्राँख अगर किसी डाक्टर ने ठीक कर दी तो लोग उस डाक्टर के श्राजीवन पहसानमंद रहते हैं, मगर जिम कुदरत ने श्राँखें बनाई हैं इसको जीवन भर में एक वार भी शायद ही याद करते हैं। कुदरत द्वारा वनी हुई श्रांख की जरा-सी खराबी दूर करने वाले को श्रद्धा की हिए से देखा जाता है, 'किन्तु कुदरत ने श्राँख ही न वनाई होनी नो डाक्टर क्या करता? कुदरत ने श्रमंख्य श्राँखें वनाई है, पर डाक्टर ने कितनी श्राँखें बनाई हैं? संसार भर के डाक्टर मिलकर कुदरत के समान एक भी श्राँख नहीं बना सकते।

यह थ्रॉ के पुर्य क्यी डाक्टर ने बनाई हैं। ग्राँख की धोड़ी-सी खरावी मिटाने वाले डाक्टर की याद करते हो उसके प्रति कृतव होते हो, तो उन पुर्य क्यी महान् डाक्टर को क्यों भूलते हो ? पुर्य की इन ऑखों से पाप तो नहीं करते ? दुर्मावना से प्रेरित होकर पर स्त्री की श्रोर तो नहीं ताकते ? यह श्रॉखें खरे भाव से पर स्त्री को देखने के लिए नहीं हैं।

मनुष्य को जो शुभ संयोग प्राप्त हैं, श्रन्य जीवों की नहीं। मनुष्य-शरीर किस प्रकार मिला है, इसे जानने के लिए पिछली वार्ते स्मरण करा। अगर श्राप चिर-श्रतीत की घटनाश्रों पर दृष्टि-निपात करेंगे तो श्रापके रोम-रोम लड़े हो जाएँगे। श्राप सोचने लगेंगे-रे श्रात्मा! तुसे कैसी श्रनमोल बस्तु मिली है और तू उसका कितना जघन्य उपयोग कर रहा है ? हे मानव! तुसे वह शरीर मिला है, जिसमें श्रह्नत, राम श्रादि पुरुष-पुरुष हुए थे। ऐसी श्रमूल्य एवं उत्तम वस्तु

पाकर भी तू (सका युरुपयोग कर रहा है। मानों यह शरीर तुच्छ है।

- इस शरीर की तुलना में संसार की यहुमूल्य वस्तु भी नहीं उहर सकती। एक मनुष्य-शरीर के सामने संसार की समस्त सम्पत्ति की की की मी नहीं है। ऐसा मूल्यवान् मानव-शरीर महान् कप्ट सहन करने के पश्चात् मात्त हुआ है। न जाने किन-किन योनियों में रहकर, आत्मा ने मनुष्य-योनि पाई है। अतप्व शरीर का मूल्य समभो और प्राणी मात्र के प्रति समभाव धारण करो। आज तुम जिस जीव के प्रति घृणाभाव धारण करते हो, न जाने कितनी बार उसी जीव के कप में तुम रह चुके हो। भगवान् का कयन इस सत्य का साज्ञी है।

भगवान् अपने अतीत कालीन समस्त भवों की जानते थे, अतएव समस्त प्राणियों पर उनका समभाव था।

कहा जा सकता है कि गृहस्थी की मंमटों में फँसा हुआ मनुष्य समभाव कैसे घारण कर सकता है? और यदि वह समभावी बनता है तो अपना व्यवहार कैसे चला सकता है? समभाव घारण करने पर कैसे दुकान चलाई जायगी? कैसे किमी को उगा जायगा? और कैसे जिया जायगा? अतंः समभाव का ष्ठपदेश चाहे साधुओं के लिए ष्ठपयुक्त हो, गृहस्थों के लिए नहीं है।

लेकिनं विचार की यह प्रणाली ही विपरीत है। यदि सममाव से संसार का काम नहीं चल सकता तो क्या विषम-भाव से काम चलेगा ! अगर सकटर कहता है कि शुद्ध हवा चलने से हमारा काम नहीं चलता, फ्योंकि इसमे रोग नहीं होते। तो डाफ्टर के इस प्रथम को आप कैसा समझेंगे !

'बुग्।'

धितकों ने यहुत-ना श्रनाज खराद कर भर लिया। लेकिन वर्षा ठीक होने लगी इसिहए व राने लगे कि श्रनाज सस्ता होने से हमारा दीवाला निफल जायगा। व चाहन हैं कि या तो श्रतिवृष्टि हो जाय या श्रनावृष्टि हो जाय. जिससे फसल विगड़ जावे। क्या धिनकों की इस इच्छा को सब तोग ठीक कहेंगे?

'नहीं'।

इसी प्रकार स्वार्थ-लेलिए लेमी-लालको लोग यह कहते हैं कि समभाव से काम नहीं चल सफता। मगर जो लोग अपना स्वार्थ छोड़ कर अथवा अपने स्वार्थ के समान ही दूसरों के स्वार्थ की महत्व देकर विचार करते हैं. वे जानते हैं कि समभाव से ही संसार का काम चल सकता है। सम-माव से ही संसार स्थिर रह सकता है। समभाव से ही शान्ति और सन्तोष से परिपूर्ण जीवन वन सकता है। समभाव के श्रमाव में जीवन अस्थिर. अशान्त. क्लेशमय और सन्तापयुक्त वनता है। संसार में जितनी मात्रा में समभाव की बृद्धि होगी। उननी ही मात्रा में सुख की वृद्धि होगी।

डाक्टर अपने जघन्य स्वार्थ की साधना के लिए वायु को विकृत करने की इच्छा करता है। उसकी इच्छा पूरी होने ने संसार में खरावी पैदा होती है। इसका अर्थ यहां है कि सममान न रहने से संसार में खरावी होगी। सममाव अमृत है और विषमभाव विष है। अमृत से काम न चल कर विष से काम चलेगा, यह कथन जैसे सूर्खी का ही हो संकता है, इसी प्रकार समभाव से नहीं वरन विषम भाव से संसार वलता है, यह कड़ना भी मूर्खी का ही है।

भाई-भाई में जब खाँचतान श्रारम्भ होती है, एक भाई श्रपने स्वार्थ को ही प्रधान मान कर दूसरे भाई के स्वार्थ की तरफ फूटी श्राँख से भी नहीं देखता तब विषमता उत्पन्न होती है। विपमता का विप किस प्रकार फैलता है श्रीर उस से कितना विनाश पर्व विष्वंस होता है, यह जानने के लिए राजा कोणिक श्रीर विहलकुमार का दृशन्त पर्याप्त है। कोणिक श्रीर विहलकुमार का दृशन्त पर्याप्त है। कोणिक श्रीर विहलकुमार भाई-भाई थे। विहलकुमार ने सन्तोष किया कि राज्य में हिस्सा न मिला, न सही, हार श्रीर हाथी हो बहुत है। लोकेन पद्मावती हानी ने श्रपने पित कोणिक का भड़काया। उस ने कहा- सम्पूर्ण राजकीय वैभव का सार हार हाथी हो है। विहलकुमार ने वह लेलिया। वह तो मक्सन था। छाछ के समान इस राज्य में क्या रक्खा है ? तुम निस्सार राज्य में क्यों भरमा गये श्रियर हार-हाथी न मिला तो हम तुम राजा रानी ही क्या रहे ?

राजा कोशिक ने पहले तो कह दिया कि ख़ियों की वातों में लग कर मैं अपने माई से विरोध नहीं कर सकता। लेकिन पद्माने केशिक को फिर उस्केरा। उसने कहा- 'हार हाथी नहीं चाहते तो न सही, पर एक बार माँग तो देखो। माँगने से मालूम हो जायगा कि जिसे आप अपना माई समसते हैं, उसके हृदय में आपके लिए कितना स्थान है ?

कहते हैं, काली नागिन से जिलनी हानि नहीं होती. इतनी दुर्श्वीद वाले मनुष्य के संसर्ग से होती है। इसी के श्रनुसार कोशिक के अन्तः करण में पश्चा का परामर्श जम गया। उस ने कहा—क्या मेरा भाई, मेरी इतनी-सी श्राहा नहीं मानेगा। यह कह कर कोशिक ने एक दूत वहिलकुमार के पास मेजा। दूत के साथ कहलाया—श्रैया हार हाथी भेज दो। इतने दिन तुम ने रक्खा है, अब कुछ दिन तक हम रक्खेंगे।

दूत गया। उसने वहिलकुमार से कोशिक का संदेश कहा। संदेश सुनकर वहिलकुमार का मंतोप, कोध के कप में परिश्वत हो गया। उसने कहा—'राज्य के हिस्से के समय तो मैं याद न श्राया श्रीर हार-हाथी-हथियाने के लिए 'मैया' है। गया?'

इस प्रकार दोनों भाइयों का मन विगड़ गया। इस विगाड़ का परिणाम यह आया कि एक करोड़, अस्ती लाख मनुष्यों का क्र्रता पूर्वक कंहार हुआं। और दूसरे प्राणी कितने मरे, यह कान जाने ? इस भीवण नर-संहार से भी हाथ कुछ न आया। हार देवता ले गये। हाथा मर गया। की णिक विशाला नगरी को ध्वंस करके आपने दस सहोदर भाईयों को मरवाकर वापस लौट आया।

यह सब समभाव के श्रभाव का श्रीर विषम भाव की भवलता का परिणाम है। इसके विरुद्ध, समभाव से कितनी शान्ति श्रार कितना श्रानंद होता है, यह जानने के लिए रामचन्द्र का उदाहरण मौजूद है।

जिसके हृदय में समभाव विद्यमान है वह एकान्त में वैठा हुआ भी संसार की भलाई कर रहा है। जिसका हृदय युरी भावनाओं का केन्द्र वना हुआ है वह एकान्त में बैठा हुआ भी संसार में आग फैला रहा है।

राम के हृद्य में भी मगवान् महावीर के समभाव के
प्रति सहानुभूति थी। इसी कारण उन्होंने भाता के हृद्य की
विषमता को भंग करने के लिए अपने अधिकार को-अयोष्या
के राज्य को-छोड़ दिया था। यहाँ यह कहा जा सकता है कि
रामचन्द्र और मगवान् महावीर के समय में बहुत अन्तर है।
फिर महवीर के समभाव के प्रति राम को सहानुभूति थी, यह
कथन युक्ति संगत कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है
कि जगत् अनादिकाल से है और जगत् की भाँति ही सत्य-आदर्श भी अनादि हैं। ज्यक्ति कभी होता है, कभी नहीं, मगर
आदर्श भी अनादि हैं। जो व्यक्ति जिस आदर्श को अपने
जीवन में मूर्च रूप से प्रतिविम्वित करता है, जिसका जीवन जिस
आदर्श का प्रतीक वन जाता है, वह आदर्श बसीका कहलाता
है। वस्तुतः आदर्श शाध्वत, स्थायी और अनादि कानन्त है।

राम के स्थूल चरित्र को देखा जाय तो प्रतीत होता होगा कि सममाव से आदर्श राज्य-राम राज्य होता है और विषममाव से वही हाल होता है जो दुर्योघन का हुआ था। जब हदय में सममाव होता है तो प्रकृति भी कुछ अलौकिक-सी हो जाती है।

साधारणतया लोग चाहते हैं कि/हम बड़े हो जावें तो दूसरों को दवा लें। लेकिन राम ने अपने अधिकार का राज्य त्याग कर अपने बड़ण्पन का परिचय दिया। यह सब समभाव की महिमा है। अहंकार के द्वारा बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता। सद्या बड़ण्पन, दूसरों को बड़ा वनाकर आप छोटे वनने से ज्ञाता है। मगर संसार इस सचाई को नहीं सम-भता। छोटों पर ज्ञत्याचार करना ही ज्ञाज वड़प्पन का चिद्व माना जाता है।

श्राज विश्व में इतनी विषमता व्याप रही है कि सन्तान श्रपने माता-पिता की श्रवहेलना करने में भी संकोच नहीं करती। कल मैंने एक वृद्ध पुरुप को देखा था। वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर जीर्ण हो गया था। हाथ पैर शकि होन हो गये थे। फिर भी वह सिर पर वोभ लादे घाटी चढ़ रहा था। उसे वहुत ही कष्ट श्रवुभव हो रहा था। उसे देख कर एक मुस्लिम भाई ने, जो शायद वृद्धे से परिचित थे-कहा-'इस युद्दे की जैसी श्रीलाद है, वैसी होकर मर जाय नो श्रव्छा है।' श्रयीत उस ने बृद्दे की सन्तान को कृतम घतलाया श्रीर ऐसी सन्तान के होने की श्रपेना न होना श्राधिक श्रव्छा समभा।

ऐसे दुवंत वृद्ध पर किसे दया न आयेगी ? जिस के हृदय में नमभाव का थोड़ा-सा भी श्रंश है, वह द्रवित हुए विना नहीं रह सकता । पर आज ऐसे अनेक-श्रनगिनती मनुष्य है जो अशक्त होने पर भी परिश्रम करते हैं और फिर भी भरपेट भोजन नहीं पाते। ऐसे लोगो पर आप को कितनी दया आती है ?

उन गरीवाँ पर आपका ही वोम है। आप के वोम से वे दंगे जा रहे हैं। यह वहुमूल्य मिलों के वस्त्र उन्हें मार रहे हैं। अगर आपने इन वस्त्रों का त्याग कर दियां होता तो यह मूखों क्यों मरते ! मगर आप के अन्तःकरण में अभी कि समभाव जागृत नहीं हुआ है। दूसरों के दुख को आप श्रपना दुख नहीं मानते। यही नहीं, दूसरों के दुख को श्राप श्रपने सुख का साधन वना रहे हैं। जैन धर्म की बुनियाद समभाव है। जब तक श्राप में सममाव नहीं श्राता, श्राप के श्रन्तः करण में करणा का इदय नहीं होता, तब तक धर्म का प्रभाव नहीं फेल सकता।

लोग अगर मौज-शौक त्याग दें, विलासमय जीवन का विसर्जन कर दें तो गरीवों को अपने बोक से हलका कर सकेंगे, साथ ही, अपने जीवन को भी सुधार के पथ पर अग्रसर कर सकेंगे। क्या विलासिता-चईक बारीक वस्त्र पहनने से बहाचर्य के पालन में सहायता मिलती है? अगर नहीं, तो अपने जीवन को विगाइने वाले तथा दूसरों को भी दुख में डालने वाले वस्त्रों के पहनने से क्या लाभ है?

्षिहिनें चाहे उपवास कर लेंगी, तपस्या करने को तैयार हो जायेंगी, परन्तु मौज-शौक त्यागने को तैयार नहीं होतीं। ऐसा करने वाली वहिनों के दिल में दया है, यह कैसे कहा जा सकता है ? एक रुपये की खादी का रुपया गरीवों को मिलता है और मील के कपड़े का रुपया महापाप में जाता है। मील के कपड़े के लिए दिया हुआ रुपया आप ही को परतन्त्र बनाता है। पर यह सीधा-सादा विचार लोगों को नहीं जँचता। इसका मुख्य कारण समभाव का अभाव है।

रामचन्द्र ने कैंकेयी के हृद्य में साम्य का अभाव देखा। उसे सुधारने के विचार से रामचन्द्र ने सीता सहित छाल के वस्त्र पिंडने और अन्त में केंकेयी के अन्तःकरण में समता भाव जागृत कर दिया। ऐसा रामचन्द्र का साम्यभाव था। वास्तव में सक्षा समताभावी व्यक्ति ही दूसरों को विषम-भाव में रमते नहीं देख सकता। भगवान् महावीर में साम्यमाव पराकाष्टा को पहुँच गया था। श्रतः वह 'समख' श्रर्थात् प्राणी मात्र के साथ समता से वर्तने वाले कहलाते हैं।

'भगवान्' शब्द की व्याख्या

'सगवान्' शब्द 'सग' घातु से बना है। 'सग' का स्त्रर्थ है-ऐश्वर्य। अर्थात् जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त है वह सगवान् कहलाता है। कहा भी है--

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य रूपस्य यशसः श्रियः। धर्मस्याथ प्रयत्नसः, पर्गां भग इत्तीङ्गना।।

श्रर्थात्-सम्पूर्ण पेश्वर्य, रूप, यश, श्री, धर्म श्रीर प्रयक्ष, यह छः 'भग' शब्द के वाच्य हैं।

कहा जा सकता है कि त्यागी-तपस्वी चीतराग पुरुष में ऐश्वर्य क्या हो सकता है । और उस ऐश्वर्य को हम कैसे देख सकते हैं । इसका उत्तर यह है कि जड़ एवं स्थूल ऐश्वर्य स्थूल नेत्रों से देखा जा सकता है और सूदम ऐश्वर्य को देखने के लिए सूदम नेत्रों की आवश्यकता होती है । आन्त-रिक हिए जिन्हें प्राप्त है वे मगवान का ऐश्वर्य देख सकते हैं । मगवान की अनन्त आत्मिक विभृति ही उनका ऐश्वर्य है ।

कल्पना कीजिए, एक स्वामी और उसका सेवक समान वस्र पहन कर खंदे हैं। फिर भी मलीमाँति देखने वाले को यह वात मालूम हो जाती है कि यह स्वामी और यह सेवक है। जब साधारण मनुष्य के शरीर पर भी पेश्वर्य के चिह्न । दिखाई दे जाते हैं तो त्रिलोक पूज्य भगवान के पेश्वर्य को देख लेना कोई कठिन वात नहीं है।

श्राज भी कई चित्रों में, जिसका वह चित्र होता है इसके श्रासपास श्रगर वह विभूषितमान हो तो एक प्रभा-मगडल बना रहता है। पर प्रमामगडल उसके विभृतिमान् होने का द्यातक है। श्राचुनिक विश्वान भी इस बात को पुष्ट करता है।

सारांश यह कि भगवान् का अर्थ है-ऐश्वर्य सम्पन्न और पूज्य । जो ऐश्वर्य से सम्पन्न और पूज्य होता है वह भगवान् कहलाता है। चाहे कोई उसकी अवझा भी करे मगर उसकी पूज्यता में कभी नहीं होती। जैसे सूर्य में प्रकाश देने की स्वामाविक शिक्ष है, किसी के मानने या कहने से सूर्य प्रकाशक नहीं है, और यिद कोई घृष्टता पूर्वक सूर्य को प्रकाशक न माने तो भी उसका प्रकाश कम नहीं होता, उसी प्रकार भगवान् किसी के कहने से, किसी के बनाने से पूज्य नहीं वने हैं, किन्तु उनमें सहज पूज्यता विद्यमान है। यह बात दूसरी है कि जैसे किसी किसी प्राणी को सूर्य का प्रकाश अञ्जा नहीं लगता, उसी तरह कुछ लोगों को भगवान् का वैभव अञ्जा न लगे। फिर भी जैसे सूर्य का उसमें कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार अगर कुछ लोग भगवान् का वैभव न देख सकें तो इसमें भगवान् का कोई दोष नहीं है।

'श्र-वीर विकान्ती ' घातु से वीर शब्द बना है। जो अपने वैरियों का नाश कर डालता है। उस विक्रमशाली पुरुष को वीर कहते हैं। वीरों में भी जो महान् वीर है, वह महावीर कहलाता है। प्रश्न किया जा सकता है कि चक्रवर्ती राजा और साधारण राजा भी अपने शत्रुओं का नाश कर डालता है। किर उन्हें वीर न कहकर भगवान को ही वीर क्यों कहा गया है! महावीर में कीनसी वीरता थी! इस प्रश्न का समाधान यह है कि भगवान महावीर को न केवल वीर, वरन महावीर कहा गया है। सब से बड़े वीर को महावीर कहते हैं। भगवान को महावीर कहते का कारण यह है कि उन्होंने आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। वाह्य शत्रुओं को जीतने वाला वीर कहलाता है और आन्तरिक शत्रुओं को जीतने वाला महावीर कहलाता है।

बाह्य शत्रुत्रों को स्थूल साधनों से, पाशिवक शिक्त से, शक्ष श्रादि की सहायता से जीतना श्रासान है। मगर श्रान्त-रिक शत्रु इस प्रकार नहीं जीते जा सकते। उन्हें जीतने के लिए श्राध्यात्मिक यल की श्रावश्यकता होती है। श्राध्यात्मिक यल ही सचा वल है. क्योंकि वह पर-साधनों पर निर्मर नहीं है। मगवान् महावीर में श्राध्यात्मिक यल की पराकाष्टा श्री श्रतएव उन्हें महावीर कहते हैं।

इसके अतिरिक्त, आये हुए कहाँ को बिना घवराहर के सहन कर लेने वाला पुरुष 'वीर कहलाता है। परन्तु मगवान् केवल आये हुए कहाँ को ही सहन नहीं करते थे, मगर साधक अवस्था में विशिष्ठ निर्जरा के हेतु कभी-कभी कहाँ को इच्छा पूर्वक आमंत्रित करते थे और उन कहाँ पर विजय प्राप्त करते थे। इस कारण साधारण वीर पुरुषों की अपेक्षा उनकी वीरता विलक्षण प्रकार की और उन्न श्रेणी की थी। इस कारण भी उन्हें महावीर कहा जा सकता है।

साम दा प्रकार के होते हैं। एक तो जनम के समय गुण या प्रयोजन को लदय करके नाम रक्खा जाता है और दूसरा अमुक प्रकार के विशिष्ठ पराक्रम आदि गुणों को देखकर संसार नाम देता है। भगवान का 'महावीर' नाम जन्म सिद्ध नहीं है। देवों ने वाद में यह नाम रक्खा है। भगवान का जन्म-नाम 'वर्द्धमान' था। देवों ने यह नाम क्यों दिया, इस संबंध में आचारांग सूत्र में और कल्पसूत्र में कहा है—

> ' अयले भय-भरवाणं, खंतिखमे प्रीसहोवसम्गाणं। देवेहिं कए महावीरोत्ति ॥

श्रशीत्-विजली श्रादि द्वारा होने वाले श्राकिस्मक मय से तथा सिंह श्रादि हिंसक पश्चश्रों की गर्जना तथा देव श्रादि के श्रष्टहास्य श्रादि से उत्पन्न होने वाले भैरव (भय) से विच-लित नहीं हुए, भय-भैरव में सुमेरु की तरह श्रचल रहे, घोर से घोर परीषंह श्रीर उपसर्ग श्राने पर भी समा का त्याग नहीं किया, इस कारख-इन गुलों को देख कर देवताश्रों ने भगवान् वर्द्धमान का नाम 'महावीर' रख दिया।

श्रातमा में यसने वाले श्रीर श्रातमा का विगाइ करने वाले काम, कोघ आदि दुर्जय रिपुश्रों को जीतने वाला महावीर कहलाता है। इससे यह सिद्ध है कि मनुष्य कपी श्रृश्रों को जीतने के कारण नहीं मगर श्रन्तरंग श्रृश्रों को जीतने के कारण मगवान का यह नाम प्रसिद्ध हुआ था। मनुष्मों को तो उन्होंने कभी श्रृष्ठ समक्षा ही नहीं था।

कहा जा सकता है कि साधुं अपनी मएडली में वैठ कर अपनी बड़ाई कर लेते हैं। मगर इन वार्तों की सत्यता का प्रमाए क्या है ? इस सम्बन्ध में एक उदाहरए दिया जाता है।

यक तेनापति साष्ट्रकों के समीप देठा था। साष्ट्रकों ने साधुता की प्रशंसा करते हुए कड़ा-'वीर पुरप ही साधु हो सकता है'।

सेनापित ने कहा इस में प्रशंका की क्या वात है! आप अपने मुँह से अपनी वहाई कर रहे हैं। अगर आप हाथ में तलवार तें तो पता चतेना कि वीरता किसे कहते हैं! आप साधुओं को वीर वतलाते हैं, पर जहाँ तलवारों की खटाबट होती है वहाँ साधु नहीं उहर सकता।

सेन पति की वात सुनकर साधु हैस दिये । उन्होंने कहा—सेनापति ! जल्दी जोरा में आ जाने से सधी वात समस्य में नहीं आती। शान्तिपूर्वक विचार करो तो साधुर्मों की वीरता का पता चल जायगा। अगर एक आदमी अकेला ही दस हजार आदिमयों को जीत ले हो उसे आप क्या कहेंगे?

सेनापति—ऐसा होना संगव प्रतीत नहीं होता, फिर मी अगर केई वस हजार आदीनयों को जीत ते तो वह अवस्य ही वीर कहतायगा।

साधु वोते—डीक है। तेकिन कोई दूसरा आद्मी इस हिजार आद्मियों को जीवने वाले को मी जीत ते तो उसे आप क्या कहेंने ?

सेनापति—उसे महावीर कहना होगा। साधु—देखो. संसार में वड़े-वड़े श्रस्नघारी थे। उड़ा-हरए के तिए रावए को डी समस्र तीजिए। रावए प्रचएड वीर था। उस ने लाखाँ पर विजय प्राप्त की थीं। मर्गर जिस काम ने उसे भी जीतं लिया वह काम वीर कहलाया कि नहीं? रावण ने हजारों-लाखाँ योद्धाओं को पराजित कर दिया, मगर सीता की आँखों को वह न जीत सका। अंतपव काम ने उसे पराजित करके नचा डाला। जिसके प्रवल प्रताप के आगे वहें र राजा-मंहाराजा नतमस्तक होते थे, जिसकी प्रचएड शक्ति से बहे-वहें श्रवीर भी श्रमिभूत हो जाते थे, वह लाखों को जीतने वाला रावण, अवला कहलाने वाली सीता के आगे हाथ जोड़ने लगा और उसके पैरों में पड़ने लगा। मगर सीता वे उसे उसरा दिया।

प्रश्त उपस्थित होता है—वीर कीन था ? रावण या काम ?

सनापति—काम । काम को जीतना बहुत कठिन है ? साधु—काम लाखों को जीतने वाला वीर है। मगर जो सत्वशाली पुरुष वीर काम को भी जीत लेता है उसे क्या कहना चाहिये ? काम-विजय का डोंग करने की बात दूमरी है, मगर सचसुच ही जो काम को पराजित कर देते हैं उन्हें क्या कहेंगे ? ऐसे महान् पराक्रमी पुरुष को 'महावीर' कहा जाता है।

साधु अकेले काम की ही नहीं जीतते, किन्तु क्रोध, मोह, मत्सरता आदि को भी जीतते हैं। क्रोध के वश होकर अगर कोई पुरूष साधु को गाली देता है, उसके खिलाफ़ उलकार लेकर खड़ा हो जाता है, तब भी सचा साधु कुछ नहीं होता। क्या इस प्रकार काम और क्रोध को जीतना साधारण वात है? साधु का यह कथन सेनापात ने सहपे स्वीकार किया। सेनापात बोला-काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य ग्रादि सबको जीतने वाला तो वीर है ही, लेकिन इनमें से एक को जीतने वाला भी वीर है।

.़ ∙ श्रादिकर-

पक तो काम कोध आदि आन्तरिक शत्रुओं को जीतने के कारण मगवान को महावीर कहा है, दूसरे 'आदिकर' अर्थात् आदि करने वाल होने से भी उन्हें महावीर केहा है। मगवान महावीर ने श्रुवधर्म की आदि की है, इस कारण वह 'आदिकर' कहलाते हैं।

आचारांग आदि वारह श्रंग-श्रंथ ध्रुतधर्म कहलाते हैं।

* प्रथम श्रंग आचारांग से लेकर वारहवें श्रंग दृष्टिवाद तक
का, जिनमें साधु के आचार धर्म से लेकर समस्त पदार्थों का
वर्णन किया गया है, 'श्रुतधर्म' शब्द से व्यवहार होता है।

इस श्रुतधर्म के आदिकत्ती अर्थात् आद्य उपदेशक होने के
कारण मगवान् महावार को 'आहगरे' अर्थात् आदिकर या
आदिकत्ती कहा गया है।

वारह अङ्गों के नाम और उनका विषय संक्षेप में इस
 प्रकार है—

१. श्राचारांग-इस श्रङ्ग में निर्प्रन्य श्रमणों का श्राचार, गोचार (भिक्षा टेने की विधि) विनय, विनय का फल, कायोत्सर्ग श्रादि स्थान, विहारभूमि श्रादि में गमन, चैन्नमण, श्राहार श्रादि का परिमाख (यात्रा), स्वाच्याय श्रादि में नियोग, भाषा समिति, गुप्ति, शय्या, उपीध, मक्त-पान, उद्गम श्रादि, दोषों की शुद्धि, नत,

नियम, तप श्रादि विषय वर्णित है। श्राचाराङ्ग में दो श्रुतस्कन्ध, पञ्चीस श्रध्ययन, पचासी उद्देशनकाल श्रीर पचासी समुदेशन-काल है।

- २. सूत्रकृताङ्ग-इसमें स्विसद्धान्त, परिसिद्धान्त, स्व-परिसिद्धान्त, जीव, श्रजीव, जीवाजीव, लोक, श्रलोक, लोकालोक, जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, श्रास्त्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष रूप पदार्थ, एक सौ श्रस्ती कियावादी के मत, चौरासी श्रक्तियावादी के मत, सड़सठ श्रज्ञानवादी के मत, बत्तीस वैनियक के मत, इस प्रकार तीन सौ त्रेसठ श्रन्यदृष्टियों के मतों का निराकरण करके स्विसिद्धान्त की स्थापना, श्रादि का वर्णन है। इस में दो श्रुतस्कन्ध, तेईस श्रध्ययन तेतीस उद्देशन काल श्रीर तेतीस समुद्देशन काल है। क्रतीस हजार पद है।
 - ३. स्थानांग—इस श्रग में खसमय का, परसमय का श्रीर खपरसमय का, जीव का, श्रनीव का, जीवाजीव का, लोक का, श्रलोक का, लींकालोक का, वर्शन है। इसमें एक श्रुतस्कन्ध हैं। दस श्रध्ययन, इक्कीस उद्देशन काल, इक्कीस समुद्देशन काल, श्रीर बहत्तर हजार पद हैं।
 - ४. समत्रायाग—इस भ्रंग में स्विसद्धान्त, परिसद्धान्त, स्व-परिसद्धान्त, भ्रीर ऋमशः एक श्रादि श्रंक-वृद्धिपूर्वक पदार्थों का निरूपण तथा द्वादशांगी रूप गणिपिटक के पर्यवों का प्रतिपादन

है । इसमें एक अध्ययन, एक श्रुतस्कन्य, एक टहेशनकाल, एक समुद्देशनकाल, तथा एक लाख चवालीस हजार पद हैं ।

थ. न्याह्या प्रज्ञान्त—ससमय, परसमय, स्व-परसमय, जीव, श्रजीव, जीवाजीव, लोक, श्रलोक, लोकालोक, देव, राजा, राजिप श्रीर सिंदिग्ध पुरुषों द्वारा पूळे हुए प्रश्नों के भगवान् द्वारा दिए हुए टक्तर इस सूत्र में हैं। यह उत्तर द्रव्य, गुरु, क्षेत्र, काल, पर्यव; प्रदेश श्रीर परिशाम के श्रनुगम, निक्षेत्रसा, नय, प्रमाशा, एवं टफ्कम-पूर्वक ययास्यित माव के प्रतिपादक हैं, लोक श्रीर श्रलोक को प्रकाशित करने वाले हैं, जो संसार-सागर से तिराने में समर्थ हैं, इन्द्रपूजित हैं, भन्य जीवों के हृदय को श्रानन्द देनेवाले हैं, श्रंघ-कार की मिलनता के नाशक हैं, मली मीति दृष्ट हैं, दीपक के समान हैं, बुद्धिवर्षक हैं। ऐसे क्रकीस हजार प्रश्नोंत्तर ज्याख्या-प्रज्ञांत श्रङ्ग में दिये गये हैं। इस श्रङ्ग में एक श्रुतस्कन्य, साधिक सी श्रच्ययन, दस हजार टदेशक, दस हजार समुदेगक, क्रकीस हजार प्रश्न श्रोर चीरासी हजार पट हैं। नन्दीसूत्र में कहीं दो लाख श्रज्यासी हजार पद भी बताये हैं।

६. ज्ञाताधर्मकया—इस अङ्ग में टदाहरण योन्य पुरुषों के नगर, उद्यान, चैत्र वनखण्ड, राजा, माता-पिता, समवसरण, धर्मा-चार्य, अर्मकथा, ऐहल्लोकिङ एवं पारलोकिक ऋदि, मोगपरित्याग, दांक्षा, श्रुतप्रहण, तम, उपचान, पर्याय, संलेखना, मक्तप्रत्यास्थान, पारोजनन, देवलोकगमन, सुकुलों में अवतार लेना, नोदिलाम श्रीर मोक्षप्राप्ति श्रादि विषयों का वर्शन है। इस श्रङ्ग में दो श्रुत-स्कन्च श्रीर उनतीस श्रघ्ययन है। यह श्रघ्ययन दो प्रकार के है— चित श्रीर किर्पत। इसमें धर्मकथा के दस वर्ग हैं। एक-एक धर्मकथा में पाँच-पाँच सो श्राख्यायिकाएँ है। एक-एक श्राख्यायिका में पाँच-पाँच सो उपाख्यायिकाएँ हैं। एक-एक उपाख्यायिका में पाँच-पाँच सो श्राख्यायिकोपाख्यायिकाएँ हैं। इस प्रकार कुल मिलकर साड़े तीन करोड़ श्राख्यायिकाएँ होती है। उनतीस उद्देशनकाल हैं श्रीर इतने ही समुदेशनकाल हैं। पाँच लाख छियतर हजार पद है।

- ७. उपाशक दशांग-इस श्रङ्ग में श्रावकों के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता, धर्माचार्य, समवसरण, श्रावकों के शीळवत, विरमण, गुणवत, प्रत्याख्यान, पोषधोपवास, श्रुतपरिप्रह, तप, उपधान, पिडमा, उपसर्ग, संलेखना, भक्तप्रत्याख्यान, पादोप-गमन, देवलोकगमन, सुकुल में जन्म, बोधिलाभ श्रीर श्रन्तिक्रया श्रादि को वर्णन है। इस में एक श्रुतस्कन्ध, दस श्रध्ययन, दस उद्देशनकाल, दस समुद्देशनकाल, श्रीर ग्यारह लाख बावन हजार पद हैं।
 - द. श्रन्त कृदशा—इस श्रंग में तीर्थकर श्रादि के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता; समवसरण, धर्माचार्य, धर्मकथा, ऐहलौकिक-पारलौकिक ऋदि विशेष, मोगपरित्याग, दीक्षा, श्रुत प्रहण, तप, उपधान, पिंडमा, क्षमा श्रादि धर्म, सत्तरह प्रकार का संयम, क्रियाएँ, समिति, गुप्ति, श्रप्रमादयोग, उत्तम स्वाध्याय

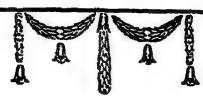
श्रीर घ्यान का स्तब्य, चार कमें का क्षय, केवल ज्ञान की प्राप्ति, मुनियों द्वारा पाला हुआ पर्याय, मुक्ति गमन श्रादि का वर्णन है। इस श्रंग मे एक श्रुतस्कन्व, श्राठ वर्ग, दस श्रव्ययन, दस टहे-शन काल, दस समुदेशन काल, तेईस लाख श्रीर चार हनार पद हैं।

- अनुत्तरोपपातिक—-इस अंग में अनुत्तरोपपातिकों के नगर, खान आदि आठवें अंग में वर्णित विपयों का निरूपण है। इस अंग में भी एक श्रुतस्कन्व, दस अव्ययन, तीन वर्ग, दस खंगनकाल, दस समुद्देगनकाल, और सैतालीस लाख आठ हनार पट है।
 - १०. प्रस्त व्याकरण—एक और श्राठ प्रस्त, एक सी श्राठ श्रप्तन, एक सी श्राठ प्रस्ताप्रस्त, विद्या के श्रितशय तथा नागकुमार एवं सुवर्णकुमार के साथ हुए संवाद । इस श्रंग में एक श्रुतस्त्रन्व, पैतालीस उद्देशनकाल, पैतालीस समुद्देशनकाल, वानवे लाख श्रीर सोलह हनार पढ हैं।
 - ११. विपाकश्रुत-मुक्त और दुष्कृत कमी का फल। यह फल संक्षेप में दो प्रकार का है- दुःखिनाक और मुखिनपाक। दस दुःखिनपाक तथा दस मुखिनपाक हैं। दुःखिनपाक में, दुःखिनपाक वालों के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता, मगनान् का समनसरण, धर्माचार्य, धर्मकथा, नगरगमन, संसार और एवं दु खों की परम्परा का वर्णन है। मुखिनपाक में, मुखिनपाक वालों

के नगर श्रादि का वर्णन है । साथ ही उनकी ऋदि का, मोगों के त्याग का, दीक्षा का, शास्त्र श्रध्ययन का, तप, उपधान, प्रतिमा । पिडिमा), संलेखना, मक्तप्रत्याख्यान, पादोपगमन, देवलोकगमन, कुल में श्रवतार, बोधिलाम श्रीर मुक्ति श्रादि विषयों का निरूपण केया गया है । इस श्रङ्ग में वीस श्रध्ययन हैं । वीस उद्देशनकाल श्रीर वीस समुदेशनकाल हैं । एक करोड़ चौरासी लाख श्रीर वचीस हनार पद हैं ।

१२. द्राष्ट्रिवाद—दृष्टिवाद अलन्त विशाल अग है। उसमें समस्त पदार्थों की प्ररूपणा है। उसके पॉच विमाग हैं-परिकर्म, सूत्र, पूर्व, अनुयोग और चूलिका।

वर्तमान काल में बारहवां अंग पूर्ण रूप से विच्छित्र होगया है। श्रान वह उपलब्ध नहीं है। शेष ग्यारह अंग उपलब्ध हैं, किन्तु उनका भी बहुत-सा अंश विच्छित्र हो गया है। श्रतएव पदों की संस्या श्रादि में श्रन्तर पड़ जाना स्त्रामाविक है। वर्शित विषयों में न्यूनता श्रा जाना भी स्त्रामाविक है। उपर जो परिणाम एवं विषय का उल्लेख किया गया है वह प्राचीन कालीन है, जब सम्पूर्ण रूप से अंग-शास्त्र उपलब्ध थे।

प्रन-भगवान् महावीर श्रन्तिम तीर्थंकर थे। उनसे पहले तेईस तीर्थंकर हो चुके थे। प्रथम तीर्थंकर श्री श्रुपमदेव ये। उन्होंने भी श्रुत-धर्म की प्रक्षपण की थी। ऐसी स्थिति में श्रादिक्ती भगवान् श्रुपभदेव को माना जाय श्रुधवा मगवान् महावीर को? श्रुधवा मगवान् श्रुपभदेव श्रीर भगवान् महावीर में किसी प्रकार का मतभेद था? ज्या दोनों के धर्म जुदे-जुदे थे? जिनसे दोनों ही श्रादिक्ती कहे जा सकते हैं। श्रुगर दोनों की प्रक्षपण एक ही थी तो दोनों श्रादिक्ती। किस प्रकार कहे जा सकते हैं?

उत्तर-मत्भेव सदा अल्पहा में होता है। सर्वह मनवान् वस्त के स्वरूप को पूर्ण कर से और यथार्थ क्य से जानते हैं, अतः उनमें मतमेद् की संभावना ही नहीं की जा सकती। भगवान् अपमेद्व श्रीर मनवान् महावीर दोनां सर्वत्र थे, श्रतः उनमें किंचित् भी मतभेद नहीं था। फिर भी दोनों घर्म के आदि-कर्ता कहताते हैं। यह वात एक उदाहरण से भली भांति समम में त्रा सकेगी। मान लीजिए. किसी घड़ी में त्राठ दिन तक चलेन वाली चावी दी। घड़ी आठ दिन तक चलकर वंद होगी ही। इस समय घड़ी में जो चावी भरेगा वह घड़ी को गति कापुनःकर्ता कहताएगा या नहीं। उसी के प्रयत्न से वन्ह हुई वड़ी की गति की श्रादि होगी। इसी प्रकार तीय कर मगवान् प्रवत्रन करते हैं। परन्तु प्रवचन का समय पूरा होने पर अर्थात् चावी पूरी हो जाने पर वृसरे तीर्थेकर फिर चावी देते हैं-प्रवचन करते हैं। वाईस तीर्यकराँ तक यह वात समिन्छ। नईसर्वे तीर्यकर मनवान् पार्म्बनाय काशासन ढाई सौवर्षतक चना। उसके बाद चौवीसमें और इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्वकर मगवान नहावीर ने चावी मरी। भगवान् महावीर ेन होते तो जिन-शासन आगे न चलता। पर भगवान् महावीर ने प्रवचन रूपी घड़ी में चाबी देकर उसे चालू कर दिया। अतपव भगवान् महावीर श्रुतधर्म के आदिकत्ती कहलाए।

तीर्थङ्कर शब्द की व्याख्या-

श्रव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान् महावीर ने चाबी किस प्रकार दी ? वह श्रादिकत्ती क्यों कहलाए ? इसका बत्तर यह है कि भगवान् 'तीर्थंकर' थे। जिसके द्वारा संसार-सागर सरलता से तिरा जा सकता है वह तीर्थं कह-लाता है। ऐसे तीर्थ की स्थापना करने के कारण तीर्थंकर भगवान् महावीर को 'श्रादिकर' कहा गया है।

नदी में से पानी लाया जाता है। पानी लाने वालों को श्रस्तिवधा न हो, सरलता से पानी लाया जा सके, इस श्रभ- प्राय से नदी के किनारे सीढियाँ लगा दी जाती हैं श्रथवा दूसरी तरह से घाट वना दिया जाता है। घाट को भी तीर्थ कहते हैं। इसी प्रकार संसार-समुद्र से सुविधापूर्वक पार पहुँचने के लिए तीर्थ की स्थापना की गई है।

यों तो विशेष शक्ति वाले नदी को तैर कर पार कर सकते हैं, मगर पुल बन जाने पर विउँटी भी नदी पार कर सकती है। पुल वनने से नदी पार करने में वहुत सुविधा होती है। इसी प्रकार संसार-समुद्र को सुविधापूर्वक पार करने के लिए तीर्थ की स्थापना की जाती है। तीर्थ की स्था-पना करने वाले महापुरुष तीर्थंकर कहलाते हैं। लौकिक समुद्र की तरह संसार-समुद्र भी अनेक विध दुःखों से परि-पूर्ण है। सभी जीव दुःखमय संसार सागर को पार करना चाहते हैं। मगर विना साधन के उसे पार करना कठिन है।
श्रतप्व तीर्थंकर श्रवतरित होकर तीर्थं की स्थापना करते हैं।
इस प्रकार संसार-सागर से पार उतरने के लिए पुल बनाने
वाले ही तीर्थंकर कहलाते हैं।

नदी पार करने के लिए बाँधा हुआ पुल स्थूल नेत्रों से दिखाई देता है। मगर संसार की पार करने के लिए बाँधा हुआ पुल कौन-सा है ! इसका उत्तर यह है कि तीर्थंकरों ने तीर्थं कपी पुल बाँधा है। सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन एवं सम्यक् चारित्र को प्रवचन कहते हैं। तीर्थंकर भगवान ने केचलकान उत्पन्न होने पर जगत् के कल्याण के हेतु जो प्रवचन कहे और जिन प्रवचनों को गण्धरों ने पूरी तरह धारण किया, उन प्रवचनों को तीर्थं कहते हैं। ऐसे नीर्थं की स्थापना करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं।

मगवान् ने अपना तीर्थ इक्षीस हजार वर्ष तक चालू रहेगा, ऐसा वतलाया है। किन्तु तेरहपंथ के स्थापक अपने आपको ही तीर्थ की स्थापना करने वाला मानते हैं। इनका कथन है कि तीर्थ का विच्छेद हो गया था सो हमने फिर से इसकी स्थापना की है। 'मेरा तीर्थ इक्षीस इजार वर्ष चलेगा' मगवान् के इस कथन का अर्थ वे यह करते हैं कि शास्त्रतीर्थ ही इतने वर्ष चलेगा—साधु, साध्वी, आवक और आविका कर तीर्थ पहले ही विच्छेद को प्राप्त हो जायगा।

विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार का कथन भोले जीवों को अम में डालेन के लिए, उन्हें प्रलो-भन देने के लिए और साथ ही अपने मुंह से ही अपनी महत्ता प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। वास्तव में भगवान् ने जिस तीर्थ को २१ हजार वर्ष पर्यन्त चालू रहना प्रवतलाया है वह साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध संघ ही है।

भगवान् ने शास्त्र में जिस सम्वण्डान, सम्यण्दर्शन और सम्यक् चारित्र रूप तीर्थ की स्थापना की है, वह श्राविन्थ्यर है। बान, दर्शन, चारित्र का कभी नाश नहीं होता। ऐसी श्रवस्था में उसके इक्कीस हजार वर्ष तक विद्यमान रहने की बात शास्त्रसंगत नहीं कही जा सकती। जब प्रवचन रूपी तीर्थ प्रविनाशी है तो इक्कीस हजार वर्ष तक स्थित रहने वाला तीर्थ चतुर्विध संघ ही हो सकता है। श्रतः तेरहपन्थ के स्थापक की श्रपने श्राप ही पद्मीसवाँ नार्थद्भर बनने की चेष्टा उपहासास्पद है।

श्रव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रवचन किसे कहते हैं ? इसका उत्तर यह है कि वचन और प्रवचन में पर्याप्त अन्तर है। साधारण बोलचाल को वचन कहते हैं। इसके तीन मेद हैं - एक खास वचन, दूसरा विवेक वचन और तीसरा विकल वचन। तथ्यहीन वचन विकल वचन कहती हैं। अपनी शक्ति से तोल-तोल कर बोलना विवेक वचन हैं और साधारण बोलचाल को खास वचन कहते हैं।

श्वानी पुरुष अपने निर्मल ज्ञान से वस्तु-स्वरूप को यथार्थ रूप में जान कर, संसार के कल्याण के लिए जो उप-देश-वचन वोलते हैं, वही वचन 'प्रवचन' कहलाते हैं।

न्यायाधीश (जज) अपने घर पर अपनी स्त्री आदि से वातचीत करता है और न्यायासन पर बैठ कर, वादी-प्राति-वादी की बातें सुनकर, अपने झान से निर्णय करके फैसला देने के लिए भी वोलता है। यद्यपि वचनों का उद्यारण दोनों जगह सहश है, फिर भी न्यायालय में वोले जाने वाले वचनों का महत्व कुछ और ही है। न्यायाघीश के फैसले के वचनों में शिक्त है। उन में हानि-लाम भरा हुया है। अतएव इस के उन-वचनों को फैसला कहते हैं। फैसले में आये हुए शब्द मिसल का सार हैं। इसी प्रकार जगत् के लाम के लिए अनवान महात्माओं ने अपने आन के सार रूप में जो वचन प्रयोग किया है उसे प्रवचन कहते है।

जैसे फैसले से फाँसी कटती है, इसी प्रकार मगवान् के प्रवचन से संनार की फाँसी कटती है। संसार की फाँसी काटने वाले वचन की प्रवचन कहते हैं। फैसले में और प्रवचन में कुछ अन्तर भी है और वह यही कि फैसला कभी सदोष भी हो सकता है, उससे कभी फाँसी की सजा भी मिलती है, मगर प्रवचन एकान्त रूप से फाँसी काटने वाला ही होता है। ऐसे प्रवचन की स्थापना करने वाले का तीर्थकर कहते हैं।

'सहसंबुद्धे' शब्द का विवेचन ।

तीर्थंकर मगवान ने जो प्रवचन किया है, वह उन्होंने किसी से सीख कर किया है या स्वयं जानकर ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तीर्थंकर स्वयं ही अपने अनन्त, असीम केवलहान से पदार्थों के सम्पूर्ण स्वक्षप को हस्तामलकवत् जानते हैं। उन्हें किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। किसी से सीखकर कहे हुए वचन वस्तुतः प्रवचन नहीं है, किन्तु- वूसरे के उपदेश के विना ही, स्वयमेव जिन्हें आन प्राप्त हो उन स्वयं सम्बुद्ध मगवान का कथन ही प्रवचन या तीर्थ कहलाता है।

श्राचार्य और साधु किसी को दीचा देते हैं, किसी को अवक, श्राविका और किसी को साधु—साध्वी बनाते हैं। किसी को बत, घारण कराते हैं। फिर भी वह तीर्धिकर पदवी के पात्र नहीं हैं, क्योंकि इतना करने से ही कोई तीर्धिकर नहीं हो जाता। तीर्थिकर पदवी वही महापुरुष पा सकते हैं जो स्वयं-दूसरे के इपदेश बिना झान प्राप्त करते हैं और प्राप्त झान के श्रनुसार तीर्थ की स्थापना करते हैं। श्राचार्य श्रीर साधु तीर्थ हो सकते हैं, तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर तो स्वयं संबुद्ध ही होते हैं।

जो लोग दूसरों से उपदेश प्रहण करते हैं, उनमें भी स्वकीय बुद्धि किन्हीं अंशों में विद्यमान रहती है। अगर उनमें स्वकीय बुद्धि न हो तो दूसरे से उपदेश प्रहण करना ही असंभव है। ऐसी स्थित में सर्व साघारण को भी स्वयं-बुद्ध क्यों न कहा जाय है इस शंका का समाधान यह है कि साधारण लौकिक बुद्धि होने से ही कोई स्वयं संबुद्ध नहीं कहलाता। आतम कल्याण की दृष्टि से जो जगत् के समस्त पदार्थों को जानता है—क्या हेय है, क्या उपादेय (प्राह्य) है, क्या उपेक्णिय-(उपेक्षा करने योग्य) है, इस प्रकार पदार्थों का पूरी तरह क्षाता होता है और यह क्षान भी जिसे स्वतः आप्त होता है, वही स्वयं संबुद्ध कहलाता है।

'पुरुषोत्तम' शब्द का विवेचन-

भगवान् महावीर स्वामी पुरुषोत्तम थे-पुरुषों में उत्तम थ। भगवान् के अलौकिक गुणों का आंतिशय ही उनकी उत्तमता का कारण है। भगवान् के वाह्य और आभ्यन्तर-दोनों ही प्रकार के गुण लोक में असाघारण थे। उनका शरीर एक हजार श्राठ उत्तम लक्षों से सम्पन्न था, रूप में श्रमुपम श्रीर श्रसाधारण था। मगवान के शारीरिक संष्ठिय की समा-ता कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इसी प्रकार उनके प्रान्तरिक गुण भी श्रसाधारण थे। उनका धानातिशय, इशैनातिशय एवं वचनातिशय श्रलीकिक एवं श्रसामान्य था। देवराज इन्द्र उनके रूप को देखते-देखते श्रीर उनके गुणीं की स्तुति करते-करते थकता नहीं था। इस प्रकार क्या शारीरिक श्रीर क्या आध्यात्मक, सभी विशेषताएँ मगवान में श्रसाधा-रण थीं। संसार का कोई भी पुरुष उनकी सानी नहीं रखता था। इस कारण भगवान पुरुषोत्तम थे।

'पुरुपोत्तम' शब्द का ब्यवहार साधार एतया आपे दिक उत्तमता के कारण भी किया जाता है। सी-दो सी पुरुपों में जो सब से अधिक सुन्दर हो, विशेष धुद्धिमान हो. वह भी लोक में पुरुपात्तम कहा जाता है। मगर भगवान में ऐसी सापेन उत्तमता नहीं थी। भगवान की उत्तमता सर्वाति-शायिनी थी अथार्त संसार के समस्त पुरुपों की अपेदा से थी। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान को आगे के विशेषण लगाये गये हैं।

पुरुपसिंह-

भगवान पुरुपोन्तम होने के साथ पुरुपसिंह भी थे। भगवान जंगल में रहने वाले सिंह नहीं, वरम् पुरुपों में सिंह के समान थे।

'सिंह' शब्द 'हिंस' घातु से वना है। जो हिंसा करता है अन्य प्रााण्यों को मारकर खा जाता है, इस वन्य पशु को सिंह कहते हैं। सिंह में अनेक दुर्गुण होते हैं। फिर श्रिष्टिंसा की साजात् मूर्ति भगवान् को 'सिंह के समान क्यों कहा गया है ? इसका उत्तर यह है कि उपमां सार्वदेशिक कभी नहीं होती। उपमान और उपमेय-दोनों के समस्त गुणों का मिलान कभी हो नहीं सकता। मुख को चन्द्रमा की उपमा दी जाती है। मगर अमावस्या के श्रंधकार को दूर करने के लिए मुख का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्रोघी पुरुष को आप्ने की उपमा दी जाती है। मगर भोजन पकाने के लिये कोघी पुरुष का उपयोग नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह है कि उपमा सदा एकदेशीय होती है। दो पदार्थों के एक या कुछ अधिक गुणों की समानता देखकर ही, एक से दूसरे को सममने के लिए उपमा का ज्यवहार किया जाता है। दो पदार्थों के समस्त गुण एक सरीखे हो ही नहीं सकते। यहाँ भगवान् को 'सिंह' की जो उपमा दी है सो सिंह की वीरता परा-क्रम रूप गुण की समानता को लक्य करके ही दीगई है। सिंह में जहाँ अनेकों दुर्गुण हैं वहाँ उसमें वीरता का लोक-प्रसिद्ध गुण भी है। जैसे समस्त पशुत्रों में सिंह प्राधिक पराक्रमशाली श्रोर वीर है, उसी प्रकार भगवान् समस्त षुष्पा में श्रधिक पराक्रमी और वीर थे। इसी श्रमिप्राय को प्रकट करने के लिए खिंह की उपमा दी गई है।

भगवान् में क्या शीर्य था ? कैसी वीरता थी ? जिसके कारण उन्हें सिंह की उपमा दी गई है ? यह बतलाने के लिए श्राचार्य कहते हैं—

जिस समय मगवान् दीचा लेकर अनन्त हान आदि में भवृत्त हुए तब की तो बात ही निराली है। उस समय का उनका पराक्रम शब्दों द्वारा स्थक नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस समय भगवान् वालक थे तथ भगवान् के परा-क्रम की इन्द्र ने प्रशंसा की। इन्द्र ने कहा—'महाधीर की श्रुत्वीरता की तुलना नहीं हो सकती। उनकी वरावरी कोई नहीं कर सकता। 'भगवान् अनुपम वीर है'। मनुष्य की तो विसात ही क्या है, देव और दानव भी उन्हें भयभीत नहीं कर सकता।

इन्द्र द्वारा की हुई भगवान् महावीर की इस प्रशंसा पर कुछ विरुद्ध प्रकृति वाले देवों को प्रतीति नहीं हुई। यह प्रशंसा उन्हें रुची भी नहीं। वे कहने लगे-मनुष्य में इतनी शिक्ष कैसे हो सकती है ? कहाँ देव श्रीर दानत्र श्रीर कहाँ मनुष्य ! इस प्रकार सोच कर उन्होंने भगवान् महावीर को पराजित करने का विचार किया। इनमें से एक देव, जहाँ महावीर वालकों के साथ खेल रहे थे वहाँ श्राया। देव यालक वन कर मगवान् महावीर के साथ खेलने लगा। उस समर्य जो खेल हो रहा था, उस में यह नियम था कि हारने वाला बालकं, जीतने वाले को अपने कन्ये पर चढ़ावे। भगवान् महा-चीर और वालेक रूपघारी देव का खेल हुआ। देव हार गया। नियमानुसार देव ने महावीर को कंधे पर विठलाया। अपने कंथे पर विठलांकर देव ने अपना शरीर वढ़ाता शुरू किया। देव का शरीर वढ़ते वढ़ते वहुत ऊँचा हो गया। यह अली-किक विस्मयजनक एवं भयोत्पादक दृश्य देखकर सव वालक बुरी तरह मयभीत हो गये। सब के सब वहाँ से भाग खड़े हुए। मागते-मागते वे सव महाराज सिद्धार्थ श्रीर महारानी त्रिशला के पास पहुँचे। इधर देव आकाश तक बढ़ता ही चला जाता था। वालकों ने यह घटना जव महाराज सिद्धार्थ को छुनायी तो वह भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने यह इस्य देखा तो अवाक् रह.गये और भयभीत हुए। मगर इतना ऊँवे उठने पर भी महावीर के चेहरे पर भय का एक भी चिन्ह प्रकट न हुआ। उन्हें न घवराइट हुई, न चिन्ता हुई और न भय लगा।

देवता ने अपना शरीर बढ़ाते-बढ़ाते जब श्राकाश तक पहुँचा दिया तब महावीर ने सहज रीति से श्रपनी वज्र-सी मुट्ठी का घीरे से उस देव पर प्रहार किया। मुट्ठी का प्रहार होते ही देव गिर पड़ा श्रीर श्रपने श्रसली रूप में श्रा गया। भंगवान महावीर उस पर चढ़े हुए हसी प्रकार निर्भयता-पूर्वक खेलते रहे। यद्यपि महावीर ने श्रत्यन्त साधारण रूप से ही देवता पर मुट्टी-प्रहार किया था, तब भी देव उस से इतना व्यथित हुश्रा कि श्रपने मूल स्वहए में श्राने पर भी वह कुबंहा बन गया।

भगवान के पराक्रम की परीक्षा लेकर देव को इन्द्र की बात पर प्रतीति हुई। उसने दोनों हांथ जोड़ कर कहा-भगवान ! आप संचमुच ही विसे वीर हैं, जैसा इन्द्र ने कहा था। आपका पराक्रम असाधार एं है। आपकी वीरता स्तृत्य है। आपकी निर्भयना प्रशंसनीय है। आपका बल अद्वितीय है। आपकी शक्ति के सामने देव और दानव की भी शक्ति नगाय है।

इस प्रकार प्रशंसा करके देव वहाँ से बला गया महावीर ने मानवीय सामर्थ्य का जो विराट स्वस्प प्रदर्शित किया इससे अनेकों में नवीन शक्ति और नये साहस क संचार हुआ। भगवान की इस पराक्रमशीलता के कार्य ही उन्हें पुरुषों में सिंह के समान कहा गया है।

पुरुपवर-पुराडरीक.

सिंह में वीरता है, मगर जगत्-कल्याणकारिता नहीं है। उसके द्वारा संसार का कल्याण नहीं होता। अतः सिंह से मगवान् की विशेषता यतलाने के लिए भगवान् को अन्य अनेक उपमाएँ दी गई हैं। उनमें से एक उपमा पुग्डरीक कमल की है। भगवान् 'पुरिसवरपुग्डरीए' हैं-अर्थात् पुरुषों में श्रेष्ठ पुग्डरीक-कमल के समान हैं।

भगवान महाबीर के लिए हजार पाँखुड़ी वाले पुंडरीक कमल की उपमा क्यों दी गई है ! इस उपमा से भगवान के किस धर्म का योध कराया गया है ! इसका उत्तर यह है कि जैसे पुंडरीक-कमल सफेद होता है, उसी प्रकार भगवान में उज्ज्वल तथा प्रशस्त लेश्या और ध्यान हैं । जैसे इस कमल में मलीनता नहीं होती, उसी प्रकार भगवान भी सब प्रकार की मलीनता से विमुक्त हैं ।

कमल की उपमा देने का आश्य यह है कि कृतिम उज्ज्वलता, उज्ज्वल होकर भी मलीन यन जाती है, जब कि अकृतिम उज्ज्वलता स्वाभाविक है-उसमें मलीनता नहीं आती। कमल जब तक कमल कहलाता है तब तक वह अपनी उज्ज्व-लता नहीं त्यागता। इसी प्रकार मगवान् को लेश्या, भगवान् का ज्यान, अध्यवसाय, परिखाम आदि भी स्वभाविक कप स उज्ज्वल हैं।

कुछ लोगों के कथनानुसार मगवान् में, छुदास्य अव-स्या में छुद्दी लेश्याप विद्यमान थीं। इनमें छुष्णुलेश्या भी अन्तगत है। मगवान् में छुष्णु लेश्या मानने का असली कारण यह है कि भगवान ने गैशालक को मरने से वचायां थ श्रीर मरने से बचाना उन लोगों की दृष्टि में पाप है। पाप कृष्ण लेश्या से ही होता है, श्रतपव वह लोग भगवान में कृष्ण लेश्या का होना कहते हैं। मगर साधारण विचार से ही यह मालूम हो जाता है कि भगवान में कृष्ण लेश्या की स्थापना करना श्रपनी श्रवता प्रदर्शित करना है। भगवान तो सदैव पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरीक के समान हैं। जगत् में जितने भी श्रेष्ठ पवं शुद्ध माव है, भगवान् उन सब मावों से परम विशुद्ध हैं।

पुग्हरीक कमल की उपमा देने का एक और अभिप्राय है।
इस कमल में एक हजार पँखुड़ियाँ होती हैं। अगर उसे सिर
पर रक्खा जाय तो हजार पँखुड़ियों के कारण वह छुन-बन
जाता है। छुन बना हुआ वह पुग्डरीक कमल शोमा भी
बढ़ाता है और ताप से रक्षा भी करता है। साथ ही साथ
सुगंध प्रदान करता है। इसी प्रकार भगवान के' शरण में
जाने से भगवान को अपने सिर का छुन मानने से, पुरुषों
की-भक्षों की समस्त अधि ज्याधि नष्ट हो जाती हैं। भगबान का शरण प्रहण करने पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
इस कारण भगवान को अष्ठ पुग्डरीक कमल की उपमा
वी गई है।

इसके अतिरिक्ष, जैसे कमल मनुष्य का संताप हटाकर इसकी शोमा बढ़ाता है, इसी प्रकार मगवान जीवों के संताप को दूर करते हैं और उनके स्वामाविक गुणों का प्रकाश करके उनकी शोभा बढ़ाते हैं।

कमल में एक गुण और भी है। कमल जब खिलता है

तो कीचड़ से मलीन नहीं होता। इसी प्रकार भगवान भी निर्तेष हैं-पाप की मलीनता से वह लिप्त नहीं होते। किसी, भी प्रकार का विकार उन्हें स्पर्श नहीं करता।

पुरिसवरगंधहत्थी-

सिंह में सिर्फ वीरता है, सुगन्घ नहीं। पुगडरीक में
सुगन्ध है, वीरता नहीं। दोनों उपमाएँ एकांगी है। भगवान्
मे अनन्त वीरता है और आत्मिक सद्गुणों का असीम सीरभा
भी है। ऐसी कोई उपमा नहीं आई जिससे मगवान् के दोनों
गुणों की तुलना की जा सके। अतएव शास्त्रकार-एक और
उपमा देते है- 'पुरिसवरगंधहत्थी।'

गंघहस्ती में ऐसी सुगन्ध होती है कि सामान्य हाथी उसकी सुगन्ध पात ही त्रास के मारे भाग जाते हैं। व उसके पास ठइर नहीं सकते। गंधहस्ती की इस उपमा से मगवान के किस गुण की तुलना की गई है ? इसका समा-धान यह है कि भगवान जिस देश में विचरत हैं उस देश में हीत भीति नहीं होती।

श्रातिशृष्टि होना, श्रनाशृष्टि होना. टिड्डां, दल, स्हों श्रादि का उत्पात होना डीत कहलाता है। ईति। रूप उपद्रव होने से मनुष्य-समाज में हाय हाय मच जाती है श्रीर-मनुष्य मरने-मारने को तैयार हो जाते हैं। जिस देश में भगवान का पदार्पण होता है, उस देश में ईति नहीं होती। श्रगर पहले से हो तो भी मिट जाती है। भगवान के चरण पड़ते ही पूर्ण शान्ति का साम्राज्य छा जाता है। ऐसी भगवान की महिमा है। भगवान की यह महिमा गंघहस्ती की उपमा द्वारा प्रकट की गई है। भगवान् की इस महिमा के विषय में शास्त्र का प्रमाण् है। समवायांग सूत्र, में भगवान् के चौतीस आतिशय बताये गये हैं। उनमे एक अतिशय यह है कि जहाँ भगवान् जाते है वहाँ सौ-सो कोस में महामारी, मृगी आदि ईतियाँ नहीं रह सकतीं-नई उत्पन्न नहीं होती और यदि पहले से हो तो मिट जाती है।

भगवान के प्रताप से सौ सौ कोश तक के उपद्रव मिट जाना गुण है, अवगुण नहीं। मगर तेरहपंथ मत के अनुसार इस गुण से भगवान की भी पाप लगना जाहिए। क्योंकि जिस देश में, सौ-सौ कोस तक के उपद्रव मिट जाते हैं. उस रेश के सभी मृजुष्य संयमी तो होते नहीं हैं। उपद्रव होने से उन असंयत लोगों को दुख हाता था। भगवान के प्रभाव स वह दुःख मिट जाता है और शान्ति हो जाती है। तेरहपंथ के मृताजुसार किसी का दुःख दूर करके उसे शान्ति पहुँचाना पाप है!

जो लोग यह कहते हैं कि दुःख पाने वाले अपने पूर्वी-पार्जित पाप कर्मों को मोगते हैं। अपने ऊपर चढ़े हुए ऋण को चुकाते हैं। ऋण चुकाने में याधा पहुँचाना दुःख दूर करना अञ्छा नहीं है। एसा कहने वालों को मगवान के इस अतिशय पर विचार करना चाहिए। मगवान जानते हैं कि मरे जाने से अमुकदेश की प्रजा का दुःख दूर हो जायगा. फिर भी वह इस देश में जाते है। अगर मगवान इस प्रजा का दुःख न मिटाना चाहते हो दुःख मिटना पाप हो तो मगवान यह पाप-कर्म करने के लिए जाते ही क्यों? वे किसी गुफा में ही क्यों न वेटे रहते ! भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ प्रथम तो परचकी राजा, आता ही नहीं है, अगर आता है तो उपद्रव नहीं फरता । भगवान् के चरण-कमल जिस देश में पड़ते हैं, वहां के कलह महामारी आदि उपद्रव मिट जाते हैं।

महामारी के प्रकोप से लोग अकाल-मरण से भर रहे थे. वे भगवान के पदार्पण से बच गये। इनका यच जाना धर्म है या पाप ? इस प्रकार का विचार आना-शंका करना ही जैन धर्म को कलंकित करना है। ऐसी स्थिति में जो लोग यच जाना, या किसी को मृत्यु से बचा लेना पाप कहते हैं, उनके लिए क्या कहा जाय ?

भगवान् के पथारने से सी-सी कीस में आनन्द-मंगह छा जाता है और मजा के दुःख विना 'उपाय किये ही मिर जाते हैं। जैसे गंध इस्ती की गंध से साधारण हाथी हर भाग जाते हैं उसी मकार भगवान् के पदार्पण से दुःख दूर भाग जाते हैं। अतएव भगवान् को 'पुरुषवरगंध हस्ती' कहा गया है।

प्रश्न-भगवान् के विचरने के स्थान से सभी श्रोर सी-सी कोस तक उपद्रय नहीं होता श्रीर शान्ति का साम्राज्य छा जाता है तो जब भगवान् राजगृही में विराजमान थे तब अर्जुन माली लोगों को क्यों भारता था ! वह भयंकर क्यद्रव क्यों मचा रहा था ! मगवान् के विचरने से वह उपद्रव क्यों महीं । शान्त हुआ !

उत्तर-भगवान् महाबीर के प्रधारने पर है। उपस्तरी मिटना चाहिए। मर्जुन माली ने भगवान् के प्रधारने से पहले दीचाहे जो उपद्रव किया हो, मगर उनके प्रधारने पर, भगवान् की वात तो पूर रही-उनके एक भक्त सुदर्शन के निमित्त से ही उपद्व मिट गया। ज्योंही सुदर्शन सामने श्राया कि श्रर्जुन, माली का शैतान भाग गया और पूर्ण रूप से शान्ति का संचार हो गया

शंका—यदि भगवान् के विचरने या विराजने पर सौ-सौ कोस तक शान्ति रहती है तो जब भगवान् समवसरण में ही विराजमान थे, तभी गोशाला ने आकर दो मुनियों को कसे भस्म कर दिया ! उस समय भगवान् का श्रातिशय कहां चला गया था !

बसर—अपवाद सर्वत्र पाये जाते हैं। प्रीष्म ऋतुं में वर्ग, शींत ऋतु में गर्मी और वर्षा ऋतु में सर्दी-गर्मी भी हो जाती है। यद्यपि वर्षा आदि साधारणतया ऋतु के अनुसार ही होती है, मगर कभी-कभी ऋतु के प्रतिकृत भी हो जाती है। अपवाद हो जाने पर भी ऋतु का नाम नहीं पलटता है क्यों कि साधारणतया ऋतु के अनुसार ही मर्दी गर्मी आदि होती है। जैसे ऋतुओं के विषय में अपवाद होते हैं, उसी प्रकार अन्य विषयों में भी अपवाद होते हैं। भगवान् के अतिशय के विषय में यह एक अपवाद है। दम आक्षर्यजनक जो काम हुए हैं, उनमें से एक आक्षर्यकारी कार्य यह भी है। यह अपवाद है। इस अपवाद के कारण भगवान् के अति-शय में कमी नहीं हो सकती।

गोशाला के द्वारा मगवान् महावीर का जैसा प्रकाश फैला है, वैसा प्रकाश गौतम स्वामी के होने पर भी नहीं हुआ, यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। भगवान् महावीर का सन्धा स्वरूप गोशाला के निमित्त से ही संसार में प्रकड़ हुआ। गोशालक न होता तो महावीर की सची महावीरता ;

पहल्वान की पहल्वानी का ठीक-ठीक पता तय तक नहीं लगना, जब नक उसके सामने दूसरा प्रतिद्वी पहलवान न हो। प्रतिद्वंद्वी पहलवान के निमित्त से ही पहलवान की गहलवानी का संसार में प्रकाश होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रतिइंद्वी पहलवान. किसी पहलवान में चलं का संचार करता है अथवा उसे देखकर पहलवान का वंल आप ही श्राप बढ़ जाना है। पहलवान में बल की प्रबंलता तो पहले में ही होती है. परन्तु जनता उसके वल को नाप नहीं पानी। उसे पहलवान के बल का परिमाण मालूम नहीं हो संकता। मगर जय उस पहेलवान का मुकाविला करने के लिए दूसरा पहलवान खड़ा होता है. और दानों में कुश्ती होती है तय टसके बल का पता लगता है। इसी प्रकार भगवान मे श्रनन्तक्षान. श्रनन्तद्शेन श्रौर श्रनन्त यल-धीर्य था मगर गोशालक न होता ना उसका पता संसार की कैसे लगता? भगवान की अनन्त शक्ति का प्रकाश गोशालक के निमित्त से द्या।

केकेयों के निम्नि से रामचन्द्र की महिमा प्रकाशित हुई। विश्वामित्र न सत्यनिए हरिखन्द्र की महत्ता प्रकाशित की। कमठ के उपसगीं से मगवान पार्श्वनाथ के वल-विक्रम का पता चला। इसी कारण नाटकों एवं कथाओं में नायकों क विरोधी प्रतिनायक की क्लपना की जाती है। प्रतिनायक क साथ होने वाले पंचर्ष क द्वारा ही नायक के गुणों का प्रकाश होता है। गोशालक, महावीर भगवान् का प्रतिद्वंद्वी था। भगवान् ने उसे जलने से यचाया श्रीर फिर उसके नियतिवाद को (होनहारं के सिद्धान्त को) श्रपने पुरुषार्थवाद द्वारा परास्त किया। इस प्रकार गोशालक के निमित्त से भगवान् महावीर के श्रानंक गुणों पर प्रकाश पड़ता है।

तात्पर्य यह है कि गौशालक की घटना श्रपवाद रूप है। इस श्रपवाद से भगवान के श्रतिशय में किशी प्रकार की शंका नहीं की जा सकती।

भगवान् पुरुषवरगन्घहस्ती थे। उनके श्रनुयायियों को-उनके श्रादशीं का श्रनुसरण करने वालों को-भगवान् के चरण-चिह्नों पर चलने की भावना रखने वालों को विचा-रना चाहिए कि उनका कर्त्तव्य क्या है ?

कहा जा सकता है कि मगवान् महावीर के समय में वाहे उपसर्ग दूर हुए हों, चाहे शान्ति हुई हो, लेकिन आज जो बड़े-बड़े दु:ख आते हैं-जिन दु:खों को हम दैवी आपित कहते हैं, उनके सामने यह 'पुरुषवरणन्धहस्ती' विशेषण क्या काम दे सकता है ? इसका उत्तर यह है कि अगर इस पाठ में शिक्ष न होती तो आज इसका पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मगर भगवान् का गन्धहस्तीपन हृद्य में स्थापित करने के लिए जिस उपाय की आवश्यकता है, उसके अमाव में वह हृदय में कैसे आ सकता है ? सुदर्शन सेठ के हृद्य में भगवान् के गन्धहस्तीपन की मावना मात्र औई थी। उस भावता मात्र से सुदर्शन इतना बलवान् बन गया कि जिस का वर्णन नहीं किया जा सकता। ११४१ मनुष्यों को मारने वाला, अख्र-शस्त्र और सेना से युक्त,

श्रीर बुद्धि का घनी श्रेणिक राजा जिसका सामना नहीं कर सकता था, जिसके भय एवं श्रातंक से विवश होकर श्रेणिक ने नगर के फाटक वन्द करवा दिये थे, श्रोर नगर के वाहर जाने की मनाई कर दी थी, जिसके नाम मात्र से वड़ों वड़ों के कलेजे काँपने लगते थे, उस अर्जुन माली को सुदर्शन ने सहज ही परास्त कर दिया था। मगध का सम्राद् श्रेणिक जिस अर्जुन माली का जुछ न तिगाड़ सका उसे भगवान् के एक भक्त ने श्रनायास ही-श्रस्त-शस्त्र का प्रयोग किये विना ही पराजित कर दिया! जिसके श्रातंक के सामने श्रेणिक का शस्त्र नेज ठंडा पड़ गया था, इसका सामना करने के लिए किसने स्वित्रान्व प्रकट किया, कौन स्वित्रय वन कर सामने श्राया? सुदर्शन वैश्य था, मगर महावीर का भक्त था। उसने कैसा सात्र तेज प्रकट किया, इस पर विचार करना चाहिए।

यह मत सममो कि हम यिनये हैं-होली-ढाली घोती पाले वैश्य हैं। यह भी मत सममो कि लड़ने का काम केवल जित्रयों का ही है, हम कैसे लड़ें! नहीं, आप लोग वैश्य पनाये गये थे-आप यिनया नहीं थे। आप किसी जमाने के जित्रय हैं। आप महाजन हैं। आप जगत के लिए आदर्श पनाये गये थे। जगत को आप का अनुकरण करने का उपदेश दिया गया था—

महाजनो येन गतः स पन्यः।

धंते-धीरे आप व्यापार में पड़ गये। व्यापार में पड़ने पर बहुन कम लोग कपट से यत्र पाते हैं। अपना मतलब निका-हाने के लिय, व्यापारी लोग धपना आपा मूल कर दीनता दिखाने लगते हैं। इस प्रकार व्यापार में पड़ने पर और दीनता बताने से आपके जीवन में कायरता ने प्रवेश किया भीर आप ढीली धोती वाले बनिया बन बैठे। आपके पूर्वज बड़े बीर थे। वे विदेशों से धन लाकर स्वदेश की समृद्धि की वृद्धि में महत्वपूर्ण भाग लेते थे। पालित आक्रक ने व्यापार के निमित्त विदेश यात्रा की थी। वह वहां से एक कन्या भी लाया था। मेरे कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि आप किसी प्रकार की मर्यादा को भंग करें। में सिर्फ यह बतलाना चाहता हूँ कि भगवान महाबीर के भक्त दीन, कायर, उरपोक नहीं होते। उनमें बीरता, पराक्रम, आत्मगौरव आदि सद्गुण होते हैं। जिनमें यह सब गुण विद्यमान हैं वही महाबीर का सचा अनुयायी है। महावीर का अनुयायी जगत के लिए अनुकरणीय होता है-उसे देख कर दूसरे लोग अपने जीवन को सुधारते हैं।

मगर आज उल्टी गंगा वह रही है। वाहर के लोग आकर आपको विलासिता के वक्ष त्यागने का उपदेश देते हैं। यह देखकर मुक्ते संकोच होता है-कि जहाँ भगवान् महात्रीर का सच्चा उपदेश है वहाँ विलासिता कैसी? मगवान् के उपदेशों को श्रद्धापूर्वक सुनने वाले, मान्य करने वाले और जीवन में उन्हें स्थान देने की चेष्टा करने वाले लोगों को विजास का त्याग करने के लिए दूसरों के उपदेश की आव-श्यकता होती है! मगवान् का उपदेश सदा सुनने वाले सादा जीवन व्यतीत क्यों नहीं करते ! इनमें सुदर्शन सरीखी वीरता क्यों नहीं आ जाती है ? आज बहुसंख्यक विचारक भगवान् महाबीर के आदशों की श्रोर सुक रहे हैं। उन्हें श्रतीत हो रहा है कि जगद् का कल्याण उनके बिना सम्भव नहीं है। पर भगवान के ग्रादशों पर श्राटल श्रद्धा रखने वाले श्राप लोग लापरवाही करते हैं नो ग्राह्मर्य होता है। श्राप शायद यह विचार कर रह जाते होंगे कि यह तो हमारे घर का धर्म है। "घर की मुर्गा दाल यरावर" यह कहावत प्रसिद्ध है।

धार (मध्यभारत) में एक साधुमाणी सेठ थे। वह सेठ राजमान्य थे श्रीर राजा तथा प्रजा के बीच के श्राटमी थे। श्रुच्छे वैभवशाली थे। उन सेठ के वापूजी नामक एक मित्र थे। वापूजी मरहठा थे श्रीर राज परिवार के श्रादमी थे। सेठजी के संसर्ग से वापूजी को जैन धर्म पर श्रद्धा होगई। वापूजी को जैन धर्म यहुत प्रिय खगा श्रीर धीरे र वे सेठ से भी श्रीग यह गुर्थ। राजा के यहां धापूजी का नाम प्राप्जी हृंदियां पड़गया। सव उन्हें दृंदिया कहने लेंग। बापूजी कहा करते-श्रवश्य, मैंने परमात्मा को हुंद्ध सिया है।

एक दिन सेठकी ने वापूजी से कहा-श्रापकी धार्मिक्ता तो मेरी श्रपूजा, भी श्रधिक वढ़ गई है! मेरे यहां न जाने कितनी पीढ़ियां से रस धर्म की श्राराधन होती श्रा रही है, फिर भी में पीछे रह गया श्रीर श्राप श्रागे वढ़ गये।

वापूजी ने उत्तर दिया—श्चाप पीढ़ी-जात धनी हैं। अथीत श्रीपके यहाँ घमें हमी घन कहें पीढ़ियों से हैं श्रीर में ठहरा जन्म से गरीय! गरीय को घन मिलता है तो वह डने यल के खाय सम्मालता ही है। पीढ़ी जात धनिक की तरह घन पर उसकी रंपना नहीं होती। वाप्जी का उत्तर सुनकर सेठजी मन ही मन लिजत से हुए। कहने लगे-आप धन्य हैं कि आप में धर्म भी आया और गरीवी भी।

तातपर्य यह है कि उक्ष सेठजी के समान श्राप श्रपनी रियात मत बनाइए। धर्म श्राप की खानदानी चीज है, यह समस्त कर इसके सेवन में ढील मत कीजिए। भगवाने महावीर गन्धहरंती थे, यह बात श्राप की श्रपने व्यवहार द्वारा सिद्ध करनी चाहिए। इसे सिद्ध करने के लिए शक्ति सम्पादन करें। जिसके सामने राजा श्रेणिक भी हार गया, जिसके श्रागे श्रेणिक का चित्रयत्व भी न ठहर सका, उसके खामने विभयतापूर्वक जाने वाला पुरुष वीर है या कायर !

राजा श्रेणिक स्त्रिय या और सुदर्शन वैश्य था। फिर भी सुदर्शन की वीरता कैसी बेजोड़ थी, इस बात का विचार करो। वैश्य वीर होते हैं, कायर नहीं होते। वैश्यों में वीरता नहीं होती, यह मुखाँ का कथन है।

वीरता में खुदर्शन का दर्जा राजा श्रेणिक से भी बढ़ गया। खुदर्शन निहत्या था-उसे हाथ में लकड़ी लेने की श्रावश्यकता न हुई। न उसने यही कहा कि कोई दूसरा ख़ाथ चले तो में चलूं। सच्चे वीर पुरुष किसी भी दूसरी चीज़ पर निर्भर नहीं रहते और न किसी की देखादेखी करते हैं। खुदर्शन ने ज्यों ही मगवान महावीर के श्रागमन का शृज्ञान्त जाना, त्यों ही वह उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा-पूसरे किसका सहारा लिया जाय! जो संसार के सहारे हैं, उनका सहारा ही मेरे लिय पर्याप्त है। सुद्र्शन सेट श्रर्जुन माली के सामन गया। श्रर्जुन माली सुद्गर उक्षालता हुआ सुद्र्शन सेट के सामने आया। उस समय क्या मगवान् महावीर वहाँ मौजूद् थे? 'बहीं'!

मगर भगवान महावीर का पुरुपवरगन्घहस्तीपन सुदर्शन सेठ के हृद्य में श्रवश्य मौज्द था। सुदर्शन के हृद्य में यह कामना भी नहीं थी कि-'प्रमो! मुक्ते श्रर्जुन के सुद्गर से बचा लेना'। किसी प्रकार की कामना न करके भगवान महावीर के गन्धहस्तीपन को हृद्य में स्थापित करने वाले में ही भगवान का निवास होता है।

अर्जुन माली लाल-लाल आँखें निकाल कर क्रता पूर्वक जव सुदर्शन के सामने आया, तब भी सुदर्शन ने यह विचार नहीं किया कि-'प्रभो! मुसे बचाना'। प्रत्युत इसने यह विचार किया कि प्रभो! अर्जुन के प्रति मुसे कोघ न आवे और जव प्रजुन सुस पर सुद्गर का प्रहार करे तब भी आपका व्यान अखएड बना रहे। अर्जुन सुसे मित्र प्रतीत हो, शकुता का माव हर्य में उत्पन्न वहो।

जो लोग सुद्रश्न की माँति परमात्मा से निर्वेर एवं निर्विकार बुद्धि की ही याचना करते हैं, उन्हीं का मनोरथ पूर्ण होता है। इस यात पर हद प्रतीति होते ही विरुद्ध वाता-वरण अनुक्ल हो जाता है।

श्रीरों के उपदेश में मापा का लालित्य श्रीर शाब्दिक सान्दर्य मले ही अधिक मिले, लेकिन भगवान महावीर के उपदेश में जो विचित्रता है, वह श्रन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। लोग श्राज उनकी शक्ति पर विचार नहीं करते, इसी से दुःख पा रहे हैं। सुदर्शन ने भगवान् की शक्ति पहचानी थी।

विविकार और निर्वेर रहने की मावना पर नास्तिक को चाहे विश्वास न हो, नास्तिक मले ही शास्त्रों पर और रहिंसा पर विश्वास रक्खे, लेकिन सचा आस्तिक तो निर्विकार एवं निर्वेर मावना पर ही विश्वास करता है। यद्याप हिंसा म भी शिक्त है, हिंसा की शिक्त पर आवकों ने भी संश्राम किये हैं, मरत और वाहुवली भी लड़े हैं, लेकिन अन्तिम विजय अहिंसा की ही हुई है। जैनों को मगवान महावीर के श्रहिंसा-सिद्धान्त पर ही पूर्ण विश्वास है। इस लिए बमवाज़ बमों से, लडुबाज़ लड़ों से चाहे मारते रहें लेकिन जैन फिर भी श्रहिंसा का ही उपयोग करेगा। वह अपनी इस स्मिका से नीचे नहीं उत्तर सकता।

श्रीतागण ! श्राप वीरों के शिष्य हैं । घर में घुसकर छिप बैठने में वीरता या समा नहीं है । जिन्हें दुख में देखकर देखने वाले भी दुखी हो जावें, पर दुख पाने वाले उसे दुख न सममें, बिक देखकर दुखी होने वालों को भी सान्त्वना दें-हँसा दें, वही सच्चे वीर हैं । संसार में इससे बढ़कर दूसरी बीरता नहीं हो सकती । दुख को भी सुख कप में परिण्त कर लेना श्रपनी सम्वेदना शक्ति के प्रमाव से दुःख को सुख कप में पलट लेना ही मगवान महावीर की वीरता का श्रादशे है ।

दरवाजा बन्द करके घर में बैठ रहना वीरता नहीं है, मगर मरने के स्थान पर जाकर भी घेर्य न त्यागने में वीरता है, महावीर का सच्चा अनुयायी भक्त द्वार बंद करके घर में नहीं छिप रहता, वरन् ख़ते मैदान में खड़ा हो जाता है श्रीर हढ़ स्वर में कहता है—मेरा प्रभु पुरूपवरगन्धहस्ती है। मेरा कौन क्या विगाड़ सकता है ?

लोकोत्तम-लोकनाथ--

श्रीसुचर्मा स्वामी, जम्यू अनगार से कहते हैं—भगवान् महावीर पुरुपसिंह है, पुरूप पुरुद्धरीक हैं और पुरूप-भंघहस्ती हैं। इन उपमाश्रों के कारण मगवान् पुरुपोत्तम हैं। मगर वह केवल पुरूषोत्तम ही नहीं है, लोकोत्तम भी हैं। लोक शब्द से स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताललोक तीनों का श्रहण होता है। तीनों लोकों में जो हान श्रादि गुणों की श्रपेका सब में प्रधान हो वह लोकोत्तम कहलाता है।

पुरुपोत्तम और लोकोत्तम विशेवणों के अर्थ में अन्तर है। पुरुपोत्तम विशेषण से मनुष्य लोक में ही बत्तमता प्रकट की गई है अर्थात् मगवान् समस्त मनुष्यों में उत्तम थे, यह माव प्रवर्शित किया गया है और लोकोत्तम विशेषण का तात्पर्य यह है कि मगवान् तीनों लोकों में रूप की अपेत्ता उत्तम होने के साथ-साथ तीनों लोकों के नाथ भी हैं। तीन लोक के नाथ होने से मगवान् लोकोत्तम है। नाथ शब्द का अर्थ है—

योगचेमकरो नाधः।

श्रयीत् योग श्रार होम करने वाला नाथ कहलाता है। योग का श्रय है—श्रमाप्त वस्तु का प्राप्त होना श्रीर होम का श्रय है—प्राप्त वस्तु की संकट के समय रहा होना। भगवान् योग भी करने वाले हैं श्रीर होम भी करने वाले हैं, गतः वह नाथ हैं। सम्यन्दर्शन, सम्यन्धान और सम्यक्-चारित्र आदि सद्गुल, जो आत्मा को अनादि काल से अब तक प्राप्त नहीं हैं, उन्हें मगवान् प्राप्त कराने वाले हैं। और यदि यह सद्गुल प्राप्त हो गये हैं तो किसी संकट के समय इन से विचलित होना सम्भव है, मगर भगवान् इनकी रहा। करते हैं।

सम्यक्शन श्रादि सद्गुणों की रक्षा मगवान् किस प्रकार करते हैं ! इसका उत्तर यह है कि मगवान् का साधक जीवन धार्मिक हडता का ज्वलंत उदाहरण है। घोर से घोर उपसर्ग श्राने पर भी मगवान् श्रपने निश्चित पथ से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। उनके जीवन का यह व्यावहारिक श्रादश संकट के समय उनके भक्तों को श्रद्भुत प्रेरणा, श्रादश संकट के समय उनके भक्तों को श्रद्भुत प्रेरणा, श्रादश संकट के समय उनके भक्तों को श्रद्भुत प्रेरणा, श्रादश का समरण करके मक्त जन संकट को विचलित हुए विना सहज ही पार कर लेते हैं। इस प्रकार उनके भक्तों के सद्गुणों की रक्षा होती है। इसी प्रकार सगवान् का उपदेश भी सद्गुणों की रक्षा में सहायक होता है।

संसार में सामान्यतया देवता और इन्द्र पूज्य माने जाते हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं। मगर इन्द्र आदि देवता मी मगवान् को ही पूजनीय मानते हैं। भगवान् उनके भी नाथ हैं। मगवान् देवाधिदेव हैं। इस विशेषता को स्वित करने के लिए मगवान् को लोकनाथ विशेषण लगाया गया ह।

लोकप्रदीप-

लोक के नाथ होने के साध ही मगवान लोक-प्रदीप मी हैं-लोक के लिए दीपक के समान हैं। मगवान लोक की यथावस्थित वस्तु-स्वरूप दिखलात हैं, इसलिए लोकप्रदीप हैं। प्रमधकार से आञ्छादित वस्तुओं को दीपक प्रकाशित कर देता है, इसी प्रकार अकान करी अन्धकार के कारण आञ्छा-दित वस्तुके वास्तविक स्वरूप को मगवान प्रकाशित करते हैं।

घरका दीपक घर में प्रकाश करता है, कुल का दीपक कुल में प्रकाश करता है. नगर का दीपक नगर में प्रकाश करता है और देश का दीपक देश में प्रकाश करता है। जो जहाँ प्रकाश करता है वह वहीं का टीपक कहलाता है। मगवान सम्पूर्ण लोक में प्रकाश करते हैं, इसलिए वह लोक के दीपक कहलाते हैं। इसी कारण उन्हें जगदीश्वर कहते हैं।

श्रथवा भगवान्, मनुष्य, तिर्यञ्च देव श्रादि के हृद्य में मिथ्यात्व के श्रन्थकार को मिटा कर, सम्यन्त्व का पेसा श्रप्व एवं श्रलांकिक प्रकाश देते हैं कि वैसा प्रकाश संसारका कोई भी प्रकाशवान् पदार्थ नहीं दे सकता । भगवान् की स्तुति करते हुए कहा गया है—

रिव शिश न हरे सो तम हराय।

श्रयीत्-जो श्रन्यकार सूर्य श्रीर चन्द्रमा भी नहीं मिटा सकते, यह श्रन्यकार मणवार मिटा देते हैं।

द्रव्य-श्रन्यकार की श्रोदता माश-श्रन्यकार श्रद्यन्त स्दम थार गहन होना है। द्राय अन्यक र इनला हानिकारक नहीं होता, जितना माव-अन्घकार होता है। भाव-अन्धकार होने पर मनुष्य की आँखें द्रव्य प्रकाश की विद्यमानता में भी वस्तु-तत्त्व को देखने में असमर्थ हो जाती है। भाव अन्धकार मनुष्य की समस्त इन्द्रियों की, यहाँ तक कि मन और चेतना की भी वेकार वना डालता है। मगवान् भाव-अन्धकार की हरने वाले दिव्य दीपक हैं अतपव 'लोकप्रदीप' हैं। यह विशेषण दृष्टा लोक की अपेदा कहा गया है, क्योंकि मगवान्, दृष्टा अर्थात् देखने वाले के लिए दीपक का काम देते हैं, लोकिन हैं वह सारे संसार को प्रकाशित करने वाले।

यश्न हो सकता है कि लोक किसे कहते हैं ? उसका. उत्तर यह है कि ले। कि विजेकित घातुं से 'लोक' शब्द बना. है। जो देखा जाय वह लोक है। याँ तो सभी को लोक दिखाई देता है, मगर जिसे सब लोग देखते हैं उसी को लोक माचा जाय तो लोक के दुकड़े-दुकड़े हो जाएँगे। अतएव साधारण मनुष्य के देखने में जो आता है वही. लोक नहीं है, अपितु कानावरण का पूर्ण कर से लूय हो जाने पर, सर्वन्न मगवान को जो दोखता है वह लोक है।

यहाँ फिर तर्क किया जा सकता है कि सर्वश्न मगवान् क्या अलोक को नहीं देखते ? अगर अलोक को देखते हैं तो अलोक भी लोक हो जाएगा। अगर अलोक को मगवान् नही देखते तो वह सर्वश-सर्वश्मी कैसे कहलाएँगे ? इस का उत्तर यह है कि आकाश के जिस माग में पंचास्तिकाय दिखाई देता है वह माग लोक कहलाता है और जिस माग में पंचास्तिकाय नहीं है, केवल आकाश ही आकाश है वह अलोक कहलाता है। मगवान् सम्पूर्ण संसार के वस्तु-स्वकृप की देखते हैं, अनएव वे लोक के सूर्य कहलाते हैं।

लोक प्रद्योतकर-

भगव न लोक-प्रद्योतकर भी है। संसार के समस्त पदार्थों का यथार्थ स्वस्प केवल शान द्वारा जानकर प्रकाशित करने वाले हैं। उन्होंने केवल शान स्पी प्रकाश से जानकर खूबस्य लीवों को लोक का स्वस्प प्रदार्शित किया है, धतपव मगवान सूर्य हैं।

मगवान् के केवल हान् सपी प्रमाकर से प्रवचन सपी प्रमा का उद्गम हुआ है। उस प्रवचन हैंपी प्रमा से यह सिद्ध होता है कि भगवार में केवल झान का प्रकाश विद्यमान था। जैसे प्रकाश के होने से स्थ जाना जाता है, वैसे ही प्रवचन की प्रमा से यह जाना जाता है कि मगवान में केवल झान हुए। प्रकाश है और इसी कारण गणघरों ने मगवान को लोक का सूर्य कहा है। यदापे सूर्य के प्रकाश से समस्त संसार के समस्त परार्थ मकाशित नहीं हो सकते स्पूर्व सिर्फ स्यून जड़ पदार्थों को ही प्रकाशित कर सकता है, और वह भी सदा के लिए नहीं किन्तु कुछ ही समय के लिए प्रकाशित करता है। श्रीर मगवान् चौद्ह राज् लोक की समस्त संसार के समस्त स्यृत, स्वम, रूपी, अक्षो, जड्नेतन को प्रकाशित करते हैं। ऐसी अवस्था में मगवान को सूर्य की उपमा देना धी हीनोपमा ही कहा जा सकता है, मगर उपमा के विना वस्तु ना स्वरूप सर्व साधारण को सुगमता से समझ में नहीं श्राता और संसार में सूर्य से बढ़कर प्रकाश देने वाला कोई पटार्थ नहीं है। इसी कारण भगवान को सूर्य की उपमा देनी पड़ती है .

श्रभयदए--

संभी अपने - अपने अभीए देन की प्रशंसी करते हैं।
तेसे तिधंकर के अनुयायी तिथंकर भगवान को लोक प्रद्योतकर
पानते हैं, उसी प्रकार हरि, हर ब्रह्मा, आदि के अनुयायी उन्हें
भी लोक-प्रद्योतकर मानते हैं। सूर्य भी लोक में , उद्योत करने
वाला है। फिर हरि, हर, ब्रह्मा और सूर्य से भगवान में क्या
किशेषता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भक्तों के विशेषण
लगा देने से ही भगवान में विशेषता नहीं आ जाती। शाब्दिक
विशेषण से ही बस्तु पलट नहीं सकती। भगवान में हरि, हर
आदि देवताओं से जो विशेषता है, वह भगवान के सिद्धान्तों
से स्वतः प्रकट हो जाती है। भगवान के सिद्धान्तों
में क्या विशेषता है, यह देखना चाहिए। यही वात दिखान
के लिए भगवान को 'अभयद्दर्य' विशेषण लगाया गया है।

भगवान की एक विशेषता यह है कि वह अमयदाता हैं। मगवान के प्राण हरण करने के उद्देश्य से आने वाले पर भी मगवान की अपूर्व अनुकम्पा-अखण्ड करणा रही। मारने वाला कषाय के मयद्भर ताप से तम होता था, तब भगवान ने अपनी अद्भुत द्या के शीतल प्रवाह से इसे शान्ति पहुँचाने का ही प्रयत्न किया। चण्डकीशिक कोघ की लपलपाती ज्वालाओं में मुलस रहा था और मगवान को भी मुलस्तान चाहता था परन्तु भगवान के अन्तःकरण से करणा के नीरकण पेसे निकले कि चण्डकीशिक का भी अन्तःकरण शान्त हो गया और उसे स्थायी शान्ति का एथ मिल गया।

भगवान् ने श्रनुकम्पा को श्रपने जीवन में मूर्च स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने श्रपनी साघना द्वारा द्या को जीवित किया और जनता को ग्रमयदान देने का उपरेश दिया, जिस से संसार से भय मिट कर ग्रमय का साम्राज्य छा जाने। 'सब्वेस दाणेस ग्रमयप्याणं' श्रयीत् ग्रमयदान सभी दानों में श्रेष्ठ है, इस सत्य की मगवान् ने घोषणा की।

यह भगवान् की विशेषता है। कदाचित् सूर्य के साथ 'लोकप्रयोतकर' विशेष्ण लगा दिया जाय, तब भी सूर्य अभयदाव नहीं दे सकता। इसी प्रकार हरि. हर आदि के जो चरित्र उनके महों के लिखे हुए उपलब्ध हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि हरि-हर आदे ने वड़े-वड़े भीषण युद्ध कर के दैत्यों को मारा और वे दैत्यारि कहलाए। इस प्रकार युद्ध करने और मारने की वात तो उनके चरित्र में लिखी गई है, मगर यह नहीं लिखा कि उन्होंने मारने के उद्देश्य से आने वाले पर भी कठणा प्रदर्शित की-मारने वाले को भी अमयदान दिया। यह विशेषता तो केषज्ञ तीर्थकरों में ही है।विष्णु दैत्यारि और नियु तथारी कहलाते हैं. लेकिन तीर्थकरों कै चरित्र द्या के अनुएम आदर्श हैं और अब भी मंसार में दया का जो गुण वियनान है वह उन्हीं एरन पृष्ठों के जीवन की थोड़ो-यहुत वसीयत है।

कहा जा सकता है कि शिव, विष्णु ब्रादि के संवंव में हिंसात्मक जो वर्णन हैं वह स्व ब्रालंकारिक हैं। वास्तव में उन्होंने आन्तरिक दैत्यों से अर्थात् काम, क्रोध, मद, मोह आदि से युद्ध किया या और दन्हों को मारा था। ब्रगर यह कथन सत्य मान लिया जाय तो उनमें और तीर्थकरों में ब्रंतर ही क्या रहा है हम तो उसी के प्रशंसक हैं-उसी के उपासक हैं, जिसमें तीर्थकरों की सां इया है। जिसमें तीर्थकरों की स्या

है वही तीर्थंकर है। नाम किसी का कुछ भी हो, जिसमें शीर्थंकर भगवान् के समस्त गुए विद्यमान हो, वह हमारा एपास्य देव है। कहा भी है—

> यत्र तत्र समये यथां तथा, योऽसि सोऽन्सभिषयां यया तया। बीतदोषक् जुषः स चेद् भवान्, एक एव भगवन्! नमोऽस्तु ते॥

र्गात् किसी भी परम्परा में, किसी भी नाम से, किसी भी इप में आप क्यों न हो, अगर दोपों की कंलुषता से रहित हैं-पूर्ण वीतराग हैं, तो सभी जगह एक हैं। ऐसे है भगवान् ! आपको मरा प्रणाम है।

नाम पूजनीय नहीं होता, वेप वन्दनीय नहीं होता पूजा वन्दना गुणों की होती है और होनी चाहिए। अगर हरि हर आदि की दया-भावना अहेन्तों जैसी ही मानी जाय तो वह भी अहेन्त ही हो जाएँगे। मगर ऐसा मानने में जो वाधा उपस्थित होता है वह यही है कि उनके संवंध में पुराणों में लिखी हुई कथाएँ मिथ्या माननी होंगी, क्योंकि अनेक कथाओं का समन्वय इस दया मावना से नहीं किया जा सकता!

भगवान् श्रपना श्रपकार करने वाले पर भी जो लोको-त्तर दया दिखलाते हैं वह श्रसहश है, श्रसाधारण है, उसकी तुलना भगवान् की ही दयासे की जा सकती है, किसा श्रीर की दया से नहीं। भगवान् की दया से प्राणी तात्कालिक निर्भयता ही प्राप्त नहीं करता, मगर सदा के लिए अभय वन जाता है। इसी कारण भगवान् 'अभयद्ए' है।

चक्खुद्ए-मग्गद्ए

भगवान् में केवल अनय-परिहार अर्थात् दुःख से मुक्ति देने का ही गुण नहीं है, अपितु अर्थ अर्थात् इच्छित वस्तु की प्राप्ति मी कराते हैं।

मगवान् स्वयं अकिंचन् हैं - उनके तन पर वस्न नहीं, सिथा में कोई संपदा नहीं, तिल तुप मात्र परित्रह नहीं, किसी भी वस्तु को पास रखते नहीं, फिर वे इिन्छत अर्थ कैसे और कहां से देते हैं ! इसका समाधान यह है कि संसार के मोह एवं अज्ञान से आवृत जन जिसे अर्थ कहते हैं वह वास्तव में अर्थ नहीं, अन्थे है। वह अर्थ अनर्थ इस कारण है कि उससे दुःखों की परम्परा का प्रवाह चाल होता है। जो दुःख का कारण है, उसे अनर्थ न कह कर अर्थ कैसे कहा जा सकता है ! भगवान् अनर्थ से छुड़ाने वाले हैं और अर्थ को देने वाले हैं। अर्थ वह है जिससे दुःख का दावानल शान्त होता है । अर्थ को देने वाले हैं, अर्थ की प्राप्ति होती है। भगवान् ऐसे ही अर्थ को देने वाले हैं, शरण देने वाले हैं, धर्म देने वाले हैं और धर्म का उपदेश देने वाले हैं। यह वात एक हएन्त हारा स्पष्ट कर से समग्री जा सकेगी।

पक घनी श्रादमी घूचों के घोखे में श्रा गया। वह धन केकर घूचों के साथ जंगल में गया। जंगल में पहुँच जाने पर पूर्वों ने श्वानिक की बांध लिया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और मार पीट कर, उसका धन छीन कर चलते बने। धनिक बंधा हुआ जंगल में कष्ट पा रहा था। कहीं कुछ भी खटका होता कि उसका हृदय काँपने लगता था। उसके हाथ-पैर बँधे थे, अपनी रक्ता करने में असमर्थ था। इस कारण मय भी अधिक बढ़ गया था।

कुछ समय पश्चात् एक सार्थवाह उघर से निकला। उसके रश्च की और घोड़ों के टाप की आवाज़ सुनकर वह धनिक आप ही आप कहने लगा-'अरे भले-मानुसो! तुम ले गये सी ले गये, ले जाओ, अब क्यों कष्ट देने आये हो?' घूतों की मार से वह इतना घवराया हुआ था कि आहट होते ही वह समसता था कि वही घूर्च फिर आ रहे हैं और मुक्ते फिर मारेंगे।

धनिक की यह चिल्लाहर सुनकर सार्धवाह ने सोचा-मैंने इससे कुछ भी कहा नहीं, इसका कुछ किया भी नहीं। फिर भी यह जो कुछ कह रहा है, उससे प्रकट है कि यह सताया गया है और भयभीत है। मुक्ते घूर्च समक्तने में इस बेचारे का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि इसकी आंखों पर पट्टी बँधी हुई है।

यह सोचकर सार्थवाह ने कहा-'भाई । डरो मत। में तुम्हें दुःख से मुक्त करने आया हूँ।'

सार्थवाह के यह कहने पर भी उस भयभीत की आशंका न मिटी। वह मन में सोचता रहा कि कहीं यह श्री डग हो न हो। और मुभे फिर सताने आया हो। सार्थवाह ने भी सोचा में जिह्ना से कह रहा हूँ कि तुमे भयसुक्त करने श्राया हूँ, मगर जब तक इसके बंधन न खोल दूँ, तब तक इसे विश्वास कैसे हो सकता है ? बंधन मुक्त होने पर धी यह भयमुक्त होकर विश्वास कर सकेगा।

यह सोचकर सार्थवाह उसके समीप गया श्रीर उसने वंधन खोल दिये। वंधन खोलने पर भी उसे पूरा विश्वास न हुआ। लेकिन जय सार्थवाह ने उसकी श्रांखों की पट्टी भी खोल दी श्रोर उसने देख लिया कि यह ठग नहीं-कोई दयातु पुरुष है, तव उसे विश्वास हुआ। उसने कहा-मेर भाग्य श्रुच्छेथिक श्राप जैसे दयाम्चि पुरुप का यहां श्रागमन हुआ, नहीं तो न जाने कव तक में यहां वंधा हुआ कप्ट पाता श्रथवा किसी जंगली जानवर का मन्य यन जाता।

सार्थवाह के शब्द जब कार्यक्प में परिणित हुए तभी इस घनिक को उन शब्दों पर विश्वास हुआ।

सार्थवाह ने उसकी श्रांखों की पट्टी खोल दी थी श्रोर वह सब कुछ देख सकता था; मगर घूर्च लोग उसे इस तरह घुमा फिराकर उस स्थान पर लाये थे कि उसे मार्ग की कल्पना नहीं हुई श्रोर दिग्मूढ़ होकर चक्कर में पड़ गया। उसे श्रपने घर का रास्ता नहीं स्कता था। तब सार्थवाह ने उसे मार्ग भी बता दिया।

सार्थवाह ने उसे घर का मार्ग वता दिया। लेकिन घतिक को मय वना हुआ था कि रास्ते में कहीं फिर घूंची न मिल जाएं, इसलिए सार्थवाह ने उसे शरण दी अर्थात् दो चार सवार उसके साथ कर दिये। सार्थवाह द्वारा इतना सब कर देने पर भी घनिक एने घर जाने में सकुचाता था। वह अपना घन खो चुका ॥। अब वह अपना मुँह घर वालों को कैसे दिखावें ! यह तत जानकर सार्थवाह ने उसे उतना घन भी दिया, जितना सने गँवीयों था।

अगवान् को लोकोत्तम और पुरुषोत्तम कहने के साथ हा 'अभयदय' भी कहा गया है। इसी विशेषणु को समकाने के लिए यह द्वष्टांत दिया गया है।

संसारी आतमा घनिक के समान है। आतमा के पास अनन्त शान, दर्शन आदि रूप घन है। काम, कोघ आदि हुगुंख ठग है। इन ठगों ने संसार की वस्तुओं का आतमा रूपी धानिक को ऐसा मनोहर एवं आकर्षक रूप दिखाया कि आतमा इन ठगों के जाल में फँस गया और इन वस्तुओं को ही अपने लिए परम हितकारी मानने लगा। इस प्रकार काम, कोघ आदि ठगों ने आतमा को उसके असली घर से वाहर निकाला, संसार रूपी वन में ले जाकर डाल दिया और ज्ञान-नेत्रों पर आज्ञान का पट्टा चढ़ा दिया।

जिसके द्वारा श्वान का हरण हो वही सन्ना दुर्गुण है। धन-माल लूट लेने वैसा वाला वेरी नहीं है, जैसा वेरी सन्नी मुद्धि विगाड़ने वाला होता है।

श्रनेक विद्वानों का यह मत है कि श्रोरंगजेव शाही एवं नादिर शाही से भारत की वैसी हानि नहीं हुई थी। क्योंकि उन्होंने सिर्फ शस्त्राचात ही किया था। वास्तविक श्रीर महान् हानि तो उस शाही से हुई है, ।जेसने बुरी बुरी वार्तों में फैसा कर बुद्धि को ही नष्ट कर दिया, साहित्य को गंदां कर दिया, जिससे सत्यका पता लगना ही कठिन हो गया है। घूत्ते लोंगें बुद्धि रूपी चलु को हरण करके, बुरे कामों में इस तरह किसी देते हैं कि जिससे दूटना ही कठिन हो जाता है।

वे लोग भूल करते हैं जो घृचों द्वारा दी हुई चीज के लिए यह समसते हैं कि उन्होंने कृपा करके यह दी हैं। घृचे लोग जो भी चीज देंगे, वह युद्धिहरण करने के लिए ही देंगे। भलाई की भावना से किया गया काम और ही तरह का होता है। लेकिन धृचों ने लोगों की अञ्झो वस्तु हरण करके युरी चीजें उनके गले मड़ दी हैं।

इस प्रकार आत्मा कृषी सेठ संसार कृषी वन में, वंघन-वद्ध होकर कप्ट पा रहा है। ऐसे समय में श्रारिहन्त मगवान् के सिवाय और कौन कहणासिन्धु होकर सहायक वन सकता है ? कोई प्रकाश प्रदान कर सकता है ? कौन उद्धार कर सकता है ?

हरि, हर, ब्रह्मा, अनन्त, कुछ मी कहो-जिसने कर्मी का समूल चय कर दिया है, जिसने अनन्त अकाश-पुंज पाप्त कर लिया है और जो संसार को अमय देता है, वही हमारा पूज्य है। पग्नतु जिस हरि हर आदि को नीच कामनाश्री के साथ गूँथ कर लोग अपना स्वार्थ-साधन करते हैं, हम उन के मक्त कैसे हो सकते हैं। कामनाश्रों के कीचड़ से निकलना ही जिनका एक मात्र उद्देश्य है. जो अपने जीवन को शुद्ध-एवं स्वच्छ वनाना चाहते हैं, वे सकाम, देवों की उपासना नहीं करेंग। अरिइन्दों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुरे काम, चाहें किसी के नाम पर किये जावें, बुरे ही हैं। बुरे कामों में शरीक होना भले आदमियों, का कर्तव्य नहीं है।

कल्पना कीजिए, एक श्रादमी, बँघा पड़ा है। दो श्रादमी उसके पास पहुँचे। उनमें से एक श्रादमी ने उसे श्राश्वासन दिया। कहा—'भाई डरो मत, तुम्हारे कहाँ का श्रन्त श्रारहा हैं।' इसके विरुद्ध दूसरा कहता हैं—'श्रजी, यह 'बँघा हुआ है। कुछ विगाइ तो सकता नहीं, इसके कपड़े छीन डालो।'

बताइए, इन दोनों में कीन उत्तम पुरुष है ? श्रापके हृदय की स्वामाविक संवेदना किसकी श्रोर श्राकृष्ट होती है ? निस्सन्देह श्रमय देने वाला ही उत्तम हैं श्रौर प्रत्येक का हृदय इसी वात का समर्थन करेगा। मगवान ने किसी को श्रंथकार में नहीं रक्खा। उन्होंने कहा-पहले मुक्ते भी पहचान लो। श्रगर मुक्त में श्रमयदान श्रादि का गुण दिखाई दे तो मेरी बात मानो, श्रन्यथा मत मानो। इस प्रकार संसार-वन में श्रन्थे की तरह वैंथे हुए लोगों को भगवान ने कान-चन्न दिये हैं।

जैन धर्म किसी की आँखों पर पट्टा नहीं बाँधता अर्थात् वह दूसरों की बात सुनने या समझने का निषेध नहीं करता। जैनधंम परीचा प्रधानिता का समर्थन करता है और जिन विषयों में तर्क के लिए अवकाश हो उन्हें तर्क से निश्चित कर लेने का आदेश देता है। जैनधर्म विधान करता है कि अपने अन्तर्शन पर से पर्दा हटाकर देखों कि आपको क्या मानना खाहिए और क्या नहीं।

भगवान् ने छान-चजु देकर आतमा को उसके स्थान का मार्ग बतलाया। भगवान् ने कहा तू मेरी ही आँखों से मत देख-अर्थात् मेरे ही बताये रास्ते पर मत चल, किन्तु सू स्त्रयं भी श्रपते द्वान-चंत्र से देख ले कि मेरा वतलाया मार्ग ठीक दे या नहीं। तू प्रपते नेत्रों से भी देखकर मार्ग का निश्चय करेगा तो श्राधिक श्रद्धा श्रीर उत्साह के साथ उस पथ पर चल सकेगा।

मित्रों ! किसी के कह देने मात्र के अथवा अमुक शास्त्र के भरोसे मत रहो। अपने आप अपने मार्ग का निखय करो अगर स्वतः विचार करने पर दया का मार्ग तुम्हें मला मालूम हो, फिर अरिहंत की शरण प्रहण करना।

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि घूर्चों द्वारा ठगा गया वह घनिक अपने घर का पना जानता था, लेकिन हमें फ्या मालूम कि हम कहां से आये हैं ? ऐसी दशा में हम अपने घर की कैसे खोज करें और कैसे वहां तक पहुँचे ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस समय आपका आत्मा अपना स्थान खोजने के लिए खड़ा हो जायगा, उस समय उसे यह भी मालूप हो जायगा कि इसका घर कहाँ है। आत्मा में यह स्वमाविक गुण है कि खड़ा होने के बाद यह अपने घर की दिशा की जान लेगा, घोखा नहीं खायगा। रात-दिन हिंसा करने में लगा रहने वाले और हिंसा से ही जीवन यापन करने वाले हिंसक प्राणी की आत्मा में भी तेज मौजूद है। लेकिन वह तेज तभी काम आ सकता है जर उसका आत्मा अपना स्थान वेंखने को और अपना उद्घार करने को खड़ा हो जाता है। वह अपने आपको कव खड़ा कर सकता है और किस प्रकार खड़ा कर सकता है, इस सम्बन्ध में मगवान ने कहा है कि वर अपने आत्मा से दूसरों के दुःख का अनुमव करे। एक की हिंसा करने में ही आतन्द मानने वाले दूसरे हिंसक को ही मारने के लिए यदि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाय, तो इस हिंसक व्यक्ति को तीसरा व्यक्ति केसा लगेगा? बहुत हुरा। इसे दूसरों को मारना तो अञ्झा लगता है, मगर जब अपने मरने का समय उप-रिथत होता है तो हुरा क्यों लगता है? इस अनुभव के आधार पर ही हिंसक को यह मालूम हो जायगा कि दूसरे को मारना कैसा हुरा है। आतमा में इस अनुभव के पञ्चात् होने वाला गुण पहले ही मौजूद है, पर अकान यह है कि वह अपने भय को तो भय मानता है, लेकिन दूसरे के भय को भय नहीं जानता। जब इस प्रकार का अनुभव करके इस प्र विचार करता है कि-'मुस को मारने वाला मुक्ते इतना हुरा लगता है तो जिन्हें मैंने मारा है, उन्हें मैं क्यों न हुरा लगा हो जगा ' इस प्रकार का विचार आते ही वह सोचने लगता है कि यह मुक्ते मारने नहीं वरन शिक्ता देने आया है।

हिंसक के हदय में जब यह पवित्र विचार श्रंकुरित होता है, तमी उसके जीवन की दिशा वदलने लगती है। वह अपने श्रात्मा का उद्झार करने के लिए खड़ा हो जाता है। तय क्यों न उसका उद्झार होगा।

आतम के स्थान की यही दिशा है। मनुष्य अपने सुख दुःख, एए-अनिए की तराजू पर दूसरे के सुख दुःख को एवं एए अनिए की तांसे। 'सुके बोई कए देता है तो वह सुके अप्रिय लगता है, इसी प्रकार अगर में किसी को कए पहुँचाऊगा तो में भी उसे अप्रिय लगूंगा। मुके सुख साता प्रिय है, दुःख अप्रिय है। इसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है। इसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है। यह आत्मापम्य सी भावना मनुष्य को अनेक

खलमनों में से पारकर ठीक मार्ग चतलाती है। इसी भावना से कर्चव्यं का निर्णय करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करता वह चक्कर में पड़ जाता है।

भगवान् महावीर ने कर्चव्य स्थिर करेन के लिए संसारी जीवों के हिताथ उन्हें 'चजु का दान दिया है। चजु दो प्रकार की है-एक इन्द्रियक्षपी चजु श्रीर दूसरी श्रुत ज्ञान क्षी चजु। भगवान् श्रुत ज्ञान क्षी नेत्र के दाता हैं।

श्रुत ज्ञान को चलु क्यों कहा गया है ! इसका उत्तर यह है कि चर्म-चलु मनुष्य किसी वस्तु को देखकर ग्रञ्जी या बुरी समसते हैं। उनका यह ज्ञान सीमित ही है। किसी स्नास सीमा तक ही वे अञ्जाई या बुराई बता सकते हैं। अतप्त इन ग्रांखों से दीखने वाली श्रुम चस्तुं ग्रग्जुम भी हो जाती है श्रीर श्रगुम, ग्रुम भी दीखने लगती हैं। इस प्रकार मानवीय चलु भ्रामक भी हो जाती है। लेकिन तात्विक श्रञ्जाई या धुराई बताने वाला श्रुत ज्ञान ही है। श्रुत-ज्ञान श्राप्त-जन्म होने के कारण श्रामक नहीं होता। इसीलिये कहा गया है कि वही मनुष्य सच्चा नेत्रवान है, जिसे श्रुत का लाम हुआ है, क्यों कि श्रुत-ज्ञान हभी चलु से वह वस्तु की वास्तित्वक बुराई या मलाई देख सकता है। श्रुतज्ञान क्रूपी चलु से ही यह बाना जा सकता है कि यह पदार्थ हेय है, यह हपादेय है श्रीर यह हपेल्ल्णीय है। श्रुतप्त जिसे श्रुत नेत्र प्राप्त नहीं है, उसे श्रन्था ही समसना चाहिये।

जैसे जंगल में वन्धे हुए घनिक की श्राँखें खोल देने से श्रीर उसे ग्रमीएमार्ग ज्ताने से सार्थवाह चलुर्वयश्रीर मार्ग-हय कहलाता है, उसी प्रकार संसार क्यी वन में, रागादि विकार रूपी ठगों ने, श्रातमा रूपी घनिक को बाँध कर इसका घर्म रूपी घन छीन लिया है श्रीर कुवासना की पर्टी वांध कर इसे अंघा वना दिया है श्रीर विपत्ति में डाल दिया है। मग-वान् महावीर श्रातमा के ज्ञान नेत्र पर पड़े हुए पर्दे को हटा-कर श्रुतघर्म रूपी चंचु देते हैं श्रीर निर्वाण का मार्ग वतलाते हैं। इस कारण मगवान् चंचुदाता श्रीर मार्ग दाता है।

सम्यक्कान, सम्यग्दर्शन श्रीर सम्यक्चारित्र रूप रतन्त्र त्रय मोल का मार्ग है। भगवान् ने इसका वास्तविक स्वरूप जगत् को प्रदर्शित किया है, श्रतएव वह मुक्तिमार्ग के दाता कहलाते हैं।

जैसे संसार में मार्ग भूते हुए को और चोरों, से लुटे हुए को नेज देकर निरूपद्रव स्थान पर भेज देने वाला छप-कारी माना जाता है, उसी प्रकार भगवान् श्रुत धर्म कपी चलु वेकर, मोच कपी निर्विध स्थान में पहुँचा देते हैं। वहाँ पहुँच 'कर जीव सदा के लिए श्वनन्त सुख का भोक्श श्रीर सभी प्रकार की उपाधियों से रहित बन जाता है। श्वतप्व भगवान् परमोपकारी हैं।

श्राण्द्य

चलुदाता और मार्गदाता होने के साथ ही भगवान् शरणदाता भी हैं। शरण का अर्थ है-आए। आने वाले तरह-तरह के कहाँ से रक्षा करने वाले को शरणदाता कहते हैं। भगवान् की शरण में आने पर जीव को कह नहीं होते। भगवान् की शरण महण करने से जीव निर्वाण को प्राप्त करता है, जहाँ किसी भी प्रकार का कह नहीं हो सकता। यही नहीं, भगवान् की शरण में श्राने वाला जीव मोक्त जाने ने पहले भी-संसार में रहता हुश्रा ही कधों से मुक्त हो जाता है। वह समताभाव के दिव्य यन्त्र में डालकर दुःख को भी सुख के रूप में पलटेंस की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है।

संसारी जन मोह एवं श्रद्धान के कारण फुटुम्बी जर्नों को, घन दौलत को और सेना श्रादि को शरणभूत समभ लेते हैं। मगर सूर्य के प्रकाश की तरह यह स्पष्ट है कि वास्तव में इन सब वस्तुश्रों में शरण देने की शक्तिनहीं है। जब श्रसा-तावेदनीय के तीव्र उदय छे मनुष्य दुःख के कारण व्याफुल वन जाता है तब कोई भी कुटुम्बी उसका त्राण नहीं कर सकता। बाल रूपी लिंह, जीव रूपी हिरद पर जव भापटता है तक कोई रक्षण नहीं कर सकता। सेना और घन अगर रचक होते तो संसार के असंख्य भृतकालीन सम्राद् श्रीर धन्कुवेर इम पृथ्वी पर दिखाई देते। मगर आज उन में न किसी का अस्तित्व नहीं है। सभी मृत्यु के शिकार हो गये,। विशात, सेना खड़ी रही और घनसे परिपूर्ण खजाने पड़े रहे-किसी ने उनकी रचा नहीं की। जब संसार का कोई भी पदार्थ स्वयं ही सुरीचत नहीं है तो वह किसी दूसरे की सुरका कैसे कर सकता है। संसार को त्राण देने की शक्ति केवल भगवान् में ही है। वहीं सचे शरणदाता है।

धर्मोपदेशक-धर्मदाता

मगवान् की शरण कैसे मिल सकती है! इसका उत्तर मगवान् के 'धर्मोपदेशक' विशेषण में निहित है। मगवान् धर्मोपदेशक हैं धर्म का उपदेश देते हैं। धर्म दो प्रकार का है- श्रुतधर्म श्रीर चारित्रधर्म । भगवान् इन दोनों धर्मी का वास्त-विक मर्भ बतलाते हैं, श्रतएव वह धर्मीपदेशक हैं ।

श्रथवा—जिस प्राणी को चारित्रधर्म प्राप्त नहीं है, इस भगवान के सदुपदेश से चारित्रधर्म की प्राप्ति होती है। इस कारण भगवान धर्मीपदेशक हैं। भगवान के परम अनुप्रह से चारित्रधर्म होता है। चारित्रधर्म की प्राप्ति कराने के कारण भगवान परम-उपकारी हैं।

श्चर्मसारथि

भगवान् धर्मोपदेशक ही नहीं, धर्म-सारिथ भी हैं। सारिथ इसे कहते हैं जो रथको निरुपद्रव रूप से चलाता हुआ रथ की रक्षा करता है, रथी की रक्षा करता है, और रथ में जुते हुए घोड़ों की रक्षा करता है। भगवान् धर्म-रथ के सारिथ हैं।

भगवान् ने इम लोगों को घमें के रथ में विठलाया है श्रीर श्राप स्वयं सारिय वने हैं। भले ही यह कथन श्रालंका-रिक हो, मगर तथ्यहीन नहीं है। श्रीरूप्ण के सम्बन्ध में भी कहा जाता है कि वे श्रर्जुन के सारिय वने थे। उन्होंने श्रर्जुन को रथ में विठलाया श्रीर श्राप सारिय वने। भगवान् महावीर भी घर्म-रथ के सारिय हैं। लोकिन रथ में वैठने वाला जब श्रर्जुन जैसा हो, तव रूप्ण जैसे सारिय बनते हैं।

भगवान् घर्म रथ में वैठने वालों के सारिश्र वन कर उन्हें निरुपद्रव स्थान मोज में पहुँचा दते हैं।

भगवान् भी धर्म की सेशा करते हैं। वह स्वयं धर्म क सारिय वने हैं। भगवान् का यह आदर्श उन लोगों के लिए विचारणीय है जो अपनी ही सेवा करना चाहते हैं और धर्म की सेवा से दूर भागना चाहते हैं। धर्म करना एक वात है और धर्म की सेवा-रक्ता करना दूसरी वात है। धर्म की सेवा-रक्ता करना बड़ा काम है।

मगवान के लिए यह उपमा इसलिए दी जाती है कि चारित्र क्षी, संयमक्षी या प्रवचनक्षी रथ में जो वैठते हैं या उस रथ में वैठने वालों के जो सहायक हैं, भगवान् उनकी रत्ता करते हैं।

धर्मवर चातुरन्त-चऋवर्ती-

श्रव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान् महावीर को जो विशेषण लगाये गये हैं, वह विशेषण तो दूसरों ने भी अपने इए देवों को लगाये हैं। तव उत्तमें और भगवान् महा-वीर में क्या अन्तर है ? वे और भगवान् क्या समान ही है ? श्रगर समानता नहीं है तो भगवान् में क्या विशेषता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान् महावीर में दूसरों से विशेषता है। वह विशेषता यह है कि भगवान् धर्म के चक्रवर्ती हैं।

पूर्व, पश्चिम और दिल्ल इन तीन दिशाओं में समुद्र पर्यन्त और उत्तर दिशा में चूलिहमवन्त पर्वत पर्यन्त के भूमिमाग का जो अन्त करता है-अर्थात् इतने विशाल भूखंड पर जो विजय प्राप्त करता है, इतने में जिसकी अखंड और अप्र-तिहत आहा चलती है, अर्थात् जो उसका एक मात्र अधिपाति होता है उसे चतुरन्त कहते हैं। ऐसा चतुरन्त चक्रवर्ची होता है। 'चतुरन्त' पद चक्रवर्ची का विशेषण है।

भगवान् 'वर-चाउंत च नकवही' हैं अर्थात् चकवर्त्तियों
में प्रधान चकवर्ती हैं। यह सब चकवर्ती राजाश्रों से ऊपर
चकवर्ती राजा हैं। एक चकवर्ती विजय प्राप्त करके पूर्विक्त
सीमा में चारों श्रोर अपनी श्राक्षा फैला ले, श्रौर अपना
साम्राज्य स्थापित कर ले, लेकिन उस चक्रवर्त्ती पर भी श्राक्षा
चलाने वाला कोई दूसरा चक्रवर्ती हो तो वह दूसरा चक्रवर्ती
प्रधान चक्रवर्ती कहलाएगा। यह चक्रवर्ती का भी चक्रवर्ती है।

भगवान् को यहाँ धर्म-वक्षवत्तीं कहा है। भगवान् धर्म के चक्रवत्तीं हैं। इसका श्रीमप्राय यह है कि भगवान् के तत्त्व के सामने संसार का कोई भी माना हुआ तत्त्व नहीं उहर सकता। जिस प्रकार सब राजा, चक्रवर्ती के श्रधीन होते हैं-चक्रवर्ती के विशाल साम्राज्य में ही सब राजाओं का राज्य श्रन्तर्गत हो जाता है, अन्य राजाओं का राज्य चक्रवर्ती के राज्य का ही एक अंश होता है, इसी प्रकार संसार के समस्त धर्म-तत्त्व भगवान् के तत्त्व के नीचे आ गये हैं। भगवान् का अनेकान्त तत्त्व चक्रवर्ती के विशाल साम्राज्य के समान है और अन्य धर्मप्रक्रपकों के तत्त्व एकान्त क्रय होने के कारण राजाओं के राज्य के समान हैं। सभी एकान्त क्रय धर्मत्रस्व, भनेकान्त के अन्तर्गत आ जाते हैं।

चक्रवर्ती लोम से प्रस्त हो कर या साम्राज्यलिप्सा के कारण साम्राज्य की स्थापना नहीं करता। वह अधिक से भ्राधिक भूमिभाग में एक रूपता एवं संगठन करने के उद्देश्य से साम्राज्य स्थापित करता है। चक्रवर्ती अपने राज्य में

किसी को गुलाम नहीं रखना चाहता। वह चाहता है कि मेरे राज्य में कोई दु खी अथवा मूखा न रहे और मेरे राज्य में अन्याय न हो। चक्रवर्ची अपने राज्य में सभी को स्थान देता है, मगर उन्हें अपनी छुत्र-छाया में रखना चाहता है।

भगवान् का स्याद्वाद, सिद्धान्तों का चक्रवर्त्तां है। इस सिद्धान्त के माहात्म्य से सभी प्रकार के विरोधों का अन्त आ जाता है। प्रतीत होने वाले विरोध को नष्ट कर देना स्याद्वाद का लक्षण है। कहा भी है- 'विरोधमधनं हि स्याद्वादः।' अर्थात् विरोध का मधन कर देना ही स्याद्वाद है। इस प्रकार स्याद्वाद सिद्धान्त सब भगदे मिटा कर शान्ति स्थापित करने का अमोध साधन है। इसका आश्रय लेने पर सभी धर्मों के अनुयायी एक ही भंडे के नीचे आजाते हैं। स्याद्वाद ने सभी सिद्धान्तों को अपने में यथायोग्य स्थान दिया है और सम्पूर्ण सत्य को प्रकाशित करता है। इस प्रकार अतिशय विशाल भाव वाला सगवान् का राज्य है।

धर्म में जो प्रधान चक्रवर्ती है वही धर्मवर चक्रवर्ती कहलाता है। जैसे समुद्र में मिल जाने पर निद्यों में भेद नहीं रहता, उसी प्रकार धर्मों के सार भगवान् के सिद्धान्त में आकर एक हो जाते हैं—उनमें भेद नहीं रहता। यह भगवान् का धर्म के विषय में चक्रवर्ती पन है।

पार्थिव चक्रवर्त्तां के विषय में कहा जाता है कि वह अन्यान्य र जाओं की अपेका अत्यन्त अतिश्वयशाली एवं प्रजा का पालक होता है। अंशों से चिदित होता है कि चक्रवर्त्ता प्रजा से उतकी आय का चौसटवाँ भाग कर लेता है। कम कर लेकर प्रजा की अधिक सुखी एवं समृद्ध यनाने वाला पूर्वीक्ष राजा चकवर्ती कहलाता है। जो खार्थ से प्रेरित होकर नये-नये कर प्रजा से वस्त करता है, प्रजा जिसकी श्ररण में स्वेच्छा से नहीं श्रापित भय के कारण जाती है, वह राजा नहीं, चकवर्ती भी नहीं हो सकता। जम्बूडीपप्रकृति में देखने से ज्ञात होगा कि सचा राजा कीन हो सकता है श्रीर राजा का कर्त्तव्य क्या है?

संसार में जितने भी धर्मोपदेशक हुए हैं, उनमें सब से उत्तम आर बाधा रहित शिक्त से उपदेश करने वाले भगवान् महावीर हैं। इसी कारण उन्हें धर्म का चक्रवर्ती कहा गया है। चक्रवर्ती उध्व-नीच और छोटे-बड़े का भेदमाव नहीं रखता, किन्तु समानमाव से सभी को अपने राज्य में स्थान देता है। इसी प्रकार भगवान् महावीर ने अपने धर्म में छी-श्रद्र आदि के भेदभाव को स्थान नहीं दिया है। भागवान् के धर्म में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। जिस में जितनी योग्यता हो वह उतना धर्म का अनुष्ठान कर सकता है। जहाँ जाति पांति के किएत मेदभावों को स्थान है, वह वास्तव में धर्म ही नहीं है।

चक अनेक प्रकार के होते हैं। राज्यचक भी चक कहलाता है और धर्मचक्र भी चक्र ही है। धर्मचक्र उनमें प्रधान है। धर्मचक्र के प्रवर्तक अनेक हुए हैं। किएल, सुगत आदि ने जो धर्मचक्र चलाये हैं, उनकी अपेका भगवान का धर्मचक्र अत्यन्त अतिरायशाली और सब में प्रधान है। इस कारण भी भगवान को धर्मचक्रवर्त्ती कहा गया है।

अथवा- दान, शील, तप श्रीर भावना रूप चतुर्विध

धर्म का उपदेश एवं प्रसार करने के कारण अगवान् धर्मवर-चातुरन्त चक्रवर्ती कहलाते हैं।

दान, धर्म बत्यन्न होने की भूमि है। दान से ही धर्म होता है। दूसरे से कुछ भी लिये विना किसी का जीवन ही नहीं निभ सकता। माता-पिता, पृथ्वी, ऋग्नि आदि से कुछ न कुछ सभी को ग्रहण करना पड़ता है। मगर जो ले तो लेता है, सगर वदले में कुछ नहीं देता वह पापी है।

कई लोग दान देकर अभिमान करते हैं, इसलिए भगवान् ने कहा है कि दान के साथ शील का भी पालन करो अर्थात् सदाचारी वने।।

तप के अभाव में सदाचार अप्ट हो जाता है। सदाचार को स्थिर रखने के लिए तप अनिवार्य है। अतएव भगवान् ने तप का उपदेश दिया है। तप का अर्थ केवल अनशन करना ही नहीं हैं। तप की व्याख्या बहुत विशाल है। भगवान् ने बारह प्रकार के तपों का वर्णन किया है। भगवान् ने कहा है कि तप के विना मन, शरीर और इन्द्रियाँ ठीक नहीं रहती।

भावनाहीन तप यथेष्ट फलदायक नहीं होता। श्रतः धर्म में भाव की प्रधानता है। 'यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावश्न्याः' श्रर्थात् भावश्न्य क्रियाएँ काम की नहीं हैं।

भगवान् ने धर्म के यह चार विभाग वतलाये हैं। ऐसे विभाग द्सरे धर्मौपदेशकों ने नहीं वतलाये हैं। इन चार भर्मों को चतुरन्त या चातुरन्त कहा गया है भगवान् इस भर्मे के चक्रवर्ती हैं। श्रथवा-देवगति, मनुष्यगति, तिर्येचगति श्रीर नरक गति का शन्त करने वाला चतुरन्त कहलाता है। ऐसे चतुरन्त श्रेष्ठ धर्म का हपदेश देने के कारण भगवान धर्मवरचतुरन्त-चक्रवर्त्ती कहलाते हैं।

शास्त्रकारों को न तो स्वर्ग से प्रीति थी श्रीर न उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए उपदेश ही दिया है। उन्होंने चारों गतियों का यथार्थ स्वरूप बतलाकर उनका श्रन्त करने का उपदेश दिया है। यही नहीं, शास्त्रकारों ने समय-समय पर स्वर्ग की निन्दा भी की है श्रीर कहा ह कि स्वर्ग ऐसा स्थान है जहाँ पहुँच कर जीव का पतन भी हो सकता है।

चारों गितयों का अन्त करने के लिए भवसंतित का छिदन करना आवश्यक हैं। एक गित से दूसरी गित में आना और दूसरी के बाद तीसरी गित में उत्पन्न होना भवसंतित है। इस भव-गरम्परा को खंडित कर देना ही चार गितयों का अन्त करना कहलाता है।

त्रप्रतिहत ज्ञान-दर्शनघर

मगवान के लिए जो चचुदाता, मार्गदाता आदि विशेष्ण लगाये गये हैं, वह लोकोत्तर झान-सम्पन्न पुरुष में ही पाये जा सकते हैं, साधारण पुरुष में नहीं। मगवान में क्या लोकोत्तर झान था ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीसुधर्मा स्वामी ने कहा है—भगवान अप्रतिहत झान दर्शन के धारक थे। अप्रतिहत का अर्थ है किसी से बाधित न होने वाला, किमी से न रुकने वाला। पदार्थ की सूच्यता, देश और काल सम्बन्धी व्यवधान, झानावरण कर्म श्रीदि हमारे झान के

वाधक हैं। मगर भगवान के झान में इनमें से कोई भी वाधक विद्यमान नहीं है। पदार्थ चाहे स्थूल हो चाहे स्ट्म हो, कितनी ही दूर हो यापास, हो, भृतकाल में हो या भविष्यकालीन हो, भगवान का झान समस्त पदार्थों को हथेली पर रक्ले हुए पदार्थ की भांति स्पष्ट रूप से जानतां है। देश, काल या पदार्थ सम्बन्धी किसी भी सीमा से मगवान का झान सीमित नहीं है। तर्क-वितर्क से उसमें विपमता नहीं आ सकती। कहीं भी वह झान खुरिस्त नहीं होता। इसलिए भगवान का झान अप्रतिहत है क्योंकि वह साथिक है'।

इसी प्रकार भगवान् में श्रप्रतिहत दर्शन है। वह दर्शन मी किसी भी पदार्थ से रूकता नहीं है। भगवान् दर्शन से संसार के समस्त पदार्थों को श्रवाधित रूप से देखते हैं।

वस्तु में सामान्य और विशेष-दोनों धर्म हैं। कोई पदार्थ न केवल सामान्य रूप हो सकता है, न केवल विशेष रूप ही। तहाँ सामान्य है वहाँ विशेष मी है, तहाँ विशेष है वहाँ सा-मान्य भी अवश्य है। यथा-जीवत्य एक सामान्य धर्म है, तहाँ जीवत्व होगा वहाँ कोई न कोई विशेष धर्म अवश्य होगा-अर्थात् वह मनुष्य, पश्च, पत्ती, देव, नारक आदि में से कोई होगा ही। इसी प्रकार जो पग्च, पत्ती या मनुष्य है वह जीव रूप अवश्य होगा। सामान्य और विशेष सहचर हैं-एक को छोड़ कर दूसरा नहीं रह सकता। अथवा यों कहा जा सकता है कि सामान्य और विशेष धर्मों का समूह ही वस्तु कहलाता है। वस्तु के सामान्य अंगु को जानने वाला ज्ञान, दर्शन कहलाता है । मगवन्द का प्रान और दर्शन दोनों ही श्रप्रतिहत हैं और समस्त श्रावरणों के चय से उत्पन्न होने के कारण वर श्रर्थात् प्रधान हैं।

विगतञ्जब

कई लोगों की यह मान्यता है कि छुद्मस्थों में भी इस प्रकार का झान-दर्शन पाया जा सकता है। मगर यह सम्भव नहीं है। छुद्मस्थ का उपदेश मिथ्या भी होता है, अतएव वह अप्रतिहत ज्ञान दर्शन का घारक नहीं हो सकता। छुद्मस्थ में अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन नहीं हो सकता, यह माव प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है कि भगवान 'विगतछुद्म' हैं।

छुद्र के दे अर्थ हैं-आवरण-ढ़क्कन भी छुद्र कहलाता है और धूर्चता को भी छुद्र कहते हैं। भगवान से छुद्र हट गया है अर्थात् न उनमें कपट है, न आवरण है। जहाँ कपट होगा, वहाँ बान का आवरण भी अवश्य होगा। कपट को पूर्ण कप से जीत लेना बान का मार्ग है।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि आज जो घर्मीपरेशक हैं, वह छुज्ञस्थ हैं। उनमें से कुछ कपट हटा होगा,
पर कुछ कपट तो अब भी विद्यमान है। ऐसी अवस्था में उन
पर विश्वास कैसे किया जा सकता है है इसका उत्तर यह है
कि यदि कोई उपदेशक अपनी ही ओर से उपदेश दे तब
तो उपदेशक से यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या आप
को पूर्ण ज्ञान हो गया है है क्या आप में कपट नहीं रहा है
अगर उपदेशक यह उत्तर दे कि इम पूर्णज्ञानी नहीं हैं तो
उत्तरेश कहना चाहिए कि आपका उपदेश हमारे काम का नहीं
है। हाँ, अगर उपदेशक यह कहता है कि में अपनी बुद्धि
से उपदेश नहीं देता-सर्वज्ञप्रणीत शास्त्र की ही वात कहता हूं।

उसपर में स्वयं चलता हूँ और दूसरों को चलेन के लिये कहता हूँ। तव तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता। फिर वह उपदेश छुद्रस्थ का नहीं, सर्वन्न को ही है।

श्राज मज़हव में ऐसी वार्त चल पड़ी हैं कि जिनसे लोग चकर में पड़ जाते हैं। परन्तु श्रीष्ट्रधर्मा स्वामी कहते हैं कि मैं भएनी श्रोर से कुछ मी नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने छुद्म पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली थी, उन सर्वेम, सर्व-दशीं मगवान के उपदेश का ही मैं श्रमुवाद करता हूँ। इस प्रकार शास्त्र को प्रमाण मान कर चलने से घोखा नहीं हो सकता।

अमुक शास्त्र सर्वत की वागी है या नहीं ! इस शंका का समाशान करने के लिए शास्त्र का लक्षण समस लेना चाहिए। कहा है—

> त्राप्तोपज्ञमजुद्धंध्यमदृष्टेष्टिवरोधकम् । शास्तोपकृत् सार्वं शास्तं कापधघद्दनम्।।

अर्थात् वोशास्त्र आप्त काकहा हुआ होता है उसका तर्क या युक्ति से खएडन नहीं किया जा सकता। उसमें प्रत्यत्त एवं अनुमान प्रमास से विरोध नहीं होता। यह प्राणी मात्र के लिए कल्यास्कारी होता है और अन्याय, असमानता, मि व्यात्व आदि कुमार्ग का विरोधी होता है।

यह लल्ण जिलमें घटित होता हो अधवा जिस शास के पढ़ने सुनने से नए समा, अहिंमा आदि सद्गुणों के प्रति रुचि जागृत हो, उस शास के सम्बन्य में सममाना चाहिए कि यह सर्वज्ञ की वाणी है। उसे किसने लिपिबद्ध किया है, यह प्रश्न प्रधान नहीं है, प्रधान वात है उसमें पूर्वोक्त देवी भावनाओं का होना।

परीक्ता दो प्रकार की होती है—ग्रान्तरिक श्रौर वाह्य परीक्ता। यह वात समसाने के लिए एक द्रष्टान्त उपयोगी होगा।

कल्पना की जिए, एक आदमी आपके, सामने एक आम लाया। उस आम की परी हा ये प्रकार से हो सकती है। प्रथम यह कि यह आम कहाँ का है—िकस बाग का है? किस बृद्ध का है? आदि। यह बाह्य परी हा है। बाह्य परी हा में बड़ी 'उल-मन होती है और फिर मी ठींक ठींक निश्चय होना कठिन होता है दूसरी अन्तरंग परी हा के लिए केवल इतना ही करना पर्याप्त है कि आम का छिलका उतार कर उसे चख लिया। चखने से तत्काल आम की मिटास या खटास का पता चल जाता है। लोंक में कहावत प्रसिद्ध है—आम खाने से काम है, पेड़ गिनने से क्या काम! वह आम चाहे बड़े और अच्छे बगी चे का ही क्यों न हो, अगर खदटा है तो काम में नहीं लिया जायगा। तात्पर्य यह है कि अन्तरंग परी हा में बाह्य परी हो जैसी उलक्षन नहीं होती और अन्तरंग परी हा अच्छूक होती है।

शास्त्र को आम के स्थान पर समक लीजिए। शास्त्र चोहे किसी ने बनाया हो, चाहे किसी ने संग्रह किया हो, लेकिन इसके विषय में थोथी तर्कणा से काम न चलेगा।

इस प्रकार के तर्क वितर्क चाहे जीवन भर किया करो, तव भी किसी निश्चय पर न पहुँच सकोंगे। तर्क-वितर्क वाह्य परीक्षा है, जिससे उत्तभन बढ़ती ही है. घटती नहीं है और किसी प्रकार के निश्चय पर पहुँचना कठिन हो जाता है।

इसी वात को लच्य में रखकर शास्त्रकारों ने कह दिया है कि धमें, तर्क द्वारा वाद्य परीक्षा की चीज़ नहीं है । परीक्षा करनी है तो इसकी आन्तारिक परीक्षा करो। तर्क का आधि-क्य बुद्धि में चंचलता उत्पन्न करता है और अन्त में मनुष्य सांश्यिक वन जाता है।

केले के वृत्त के ज़िलके बतारोंगे तो क्या पात्रोंगे ? खिवाय जिलकों के और कुछ भी न मिलेगा। अगर उसे ऐसा ही रहने दोंगे और उसमें पानी देते रहोंगे तो मचुर फल प्राप्त कर सकोंगे। जब केले का वृत्त ज़िलके उतारने पर फल नहीं देता और ज़िलके न उतारने पर फल देता है तो जिलके क्यों उतारे जाएँ ? यही यात घर्म के विषय में समसनी. चाहिए। खनेक लोगों को तर्क-वितर्क करके धर्म के जिलके उता-रने का व्यसन-सा हो जाता है। मगर यह कोई जुद्धिमत्ता की वात नहीं है। ज्ञानी पुरुप धर्म के ज़िलके हतारने के लिए उद्यन नहीं होते, वे धर्म के मचुर फलों का ही आस्वादन करने के इच्छुक होते हैं।

शास्त्र रूपी आम में मिटास की भाँति तथ, समा और श्रिहिंसा की त्रिपुटी का होना आवश्यक है। जिसमें इन तीन यातों की शिता हो वही शास्त्र है, अन्यथा नहीं। यह नीनों याते परस्पर सम्बद्ध हैं।

भगवान् महावार ने दान, शील, तप और भावना मप को चतुर्विच धर्म प्रकपित विया है वह इतन। प्रभावशाली एवं श्रसंदिग्ध है कि उससे भगवान् का धर्मचकवर्ती होना सिद्ध है श्रीर यह भी सिद्ध है कि वे छुश से सर्वथा श्रतीत हो चुके थे।

जिन ज्ञापक—

भगवान् छुदा से अतीत होने के साथ ही जिन हैं।

तग द्वेष आदि आत्मिक श्रमुओं को पराजित करने वाला
जेन कहलाता है। राग आदि दोषों को जीतने के लिए ज्ञान

की अपेला रहती है। राग द्वेष आदि श्रमुओं को पहचानना

और पहचान कर उन्हें पराजित करने के उपायों को समसना,

ज्ञान के विना सम्भव नहीं है। ज्ञानी पुरुष ही रागादि को

पराजित कर सकता है।

यों तो अचेत अवस्था में पड़े हुए आतमा में भी राग-द्रेप प्रतीत नहीं होते, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अचेत आतमा राग-द्रेष से रहित हो गया है। जो आतमा कान के आलोक में राग-द्रेष को देखता है—राग-द्रेष के विपाक को जानता है और फिर उसे हेय समसकर राग-द्रेष का नाश करता है, वही राग-द्रेष का विजेता है। उदाहरणार्थ- दुमुही 'साँप की एक जाति, जिसके दोनों और मुख होते हैं) को छेड़ने पर वह ऊद्ध नहीं होती और सर्प छेड़ने से कोधित हो जाता है। दुमुही का कुद्ध न होना, कोध को जीत लिन का प्रपास नहीं है। कोध न करना उसके लिए स्वमाविक है। लेकिन अगर कोई सर्प ज्ञानी होकर कोध न करे तो कहा जायगा कि उसने कोध को जीत लिया है, जैसे चएड- कोशिक ने भगवान के दर्शन के पश्चात् कोध पर विजय प्राप्त करली थी। जिसमें जिस यृत्वी का उदय ही नहीं है, वह उस

वृत्ति का विजेना नहीं कहा जा सकता। श्रन्यथा समस्त यालक काम-विजेता कहलाएँगे। विजय संघर्ष का परिलाम है। विराधी से संघर्ष करने के पश्चात् विजय पाने वाला विजेता कहलाता है। जिसने संघर्ष ही नहीं किया हसे विजेता का महान् पर प्राप्त नहीं होता। संघर्ष श्रीर विजय, रोनों के लिए झान श्रनिवार्य है। श्रजान पुरुष, श्रगर श्रपने विरोधी को नहीं पहचानता तो वह संघर्ष में कैसे कृद सकता है! और अगर कृद भी पड़ता है तो विजय के साधनों से धर्मामझ होने के कारण विजेता कैसे हो सकता है! इस प्रकार राग हेप पर विजय प्राप्त करने के लिए, प्रथम ही हनके सक्ष्म का श्रीर उनके विपाक का हान हो जाना आवश्यक है। समस व्यक्तर झानपूर्वक उन्हें जीतना ही सम्बा जीतना है।

भगवान् 'जाण्य' खर्थात् ज्ञापक हैं। यद्यपि राग ग्रादि को जीतने से पहले मगवान् में केवलज्ञान प्रकट नहीं हुआ था, तथापि उन्हें चार निर्मल ज्ञान प्राप्त थे। इन ज्ञानां से मगवान् ने राग श्रादि विकारों के स्वस्प को ज्ञाना श्रीर उन्हें जीतने के उपायाँ को भी ज्ञाना। तत्पद्यात् विकारों पर विजय प्राप्त की। तात्पर्य यह है कि मगवान् ने रागादि का ज्ञानकर ही उन्हें जीता था। इस कारण् मगवान् 'जिणे' हैं श्रीर जाण्य' भी हैं अर्थात् राग श्रादि को जीतने वाले भी हैं।

शासकारों ने कहा है कि, अगर तुम कोच को जानते हो तो इस वात को भी जानो कि क्रोच के बदले कोघ करने से कोघ नहीं मिटता। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि त्तमुम्माव घारण करते हैं ही कोध का अन्त आता है। 'इवसमेण हुए कोहं'। अर्थात् क्षमा से कोध को जीतनाः नाहिये।

श्राप दुकान पर बैठे हों श्रीर कोई श्रादमी श्राप से कंकर के बदले हीरा लेना चाहे तो श्राप उसे हीरा दे देंगे? नहीं!

अगर कंकर के बदले हीरा 'मिलता हो तो ले लेंगे या नहीं ? अवश्य। कोघ के बदले कोघ करना हीरे के बदलें में कंकर खरीदना है और कोघ के बदले समा धारण करना कंकर के बदलें हीरा लेना है। आप जो पसंद करें वहीं ले' सकते हैं।

श्रुकसर लोग गाली का बदला गाली से खुकाते हैं, लेकिन भगवान महाबीर का सिद्धान्त यह नहीं है। गाली के बदले गाली देने का नाम आन नहीं है। यदि कोई गाली देना है तो उससे भी कुछ न कुछ शिक्षा लेना आन है। मान लीजिए, किसी ने कहा-'तुम नीच हो'। जो आनी होगा वह यह गाली सुनकर विचार करेगा कि नीचता बुरीवस्तु है। यदि मुक्त में नीचता है तो गाली देने वाला सत्य ही कह रहा है। श्रुम में नीचता है तो गाली देने वाला सत्य ही कह रहा है। श्रुम श्रुका वे रहा है। इस शिक्षा के लिए मुक्ते खुव्ध क्यों होना चाहिए? में अपनी नीचता पर ही खुव्ध क्यों न होऊँ? फिर शिक्षा देने वाले पर कोध करना क्या नीचता नहीं है? मुक्ते श्रुपनी नीचता का ही त्याग करना चाहिए।

अगर कोई यादमी कहता है-आपके सिर पर काली टापी है। तो काली टोपी वाला पुरुप, अपने सिर से वह रोपी न हराकर उस पर नाराज़ हो. यह कांन-सा न्याय है! पर संसार में सर्वत्र यही सगढ़ा चल रहा है। लोग अपने सिर की काली रोपी उतारते नहीं-श्रपने दुर्गुए देखते नहीं श्रीर दूसरे पर नाराज़ होते हैं।

भगवान् महावार उत्कृष्ट द्यानी थे। वे भृत, भविष्य श्रीर वर्त्तमान काल के स्मस्त भावां के द्याता थे। अपने अपमान को भी जानते थे। मगर उन्होंने कोघ नहीं किया। घोर से घोर उपसर्ग देने वाले पर भी भगवान् ने प्रपूर्व समा की वर्षा की—स्वयं ग्रान्त रहे श्रीर उपसर्ग दाता की भी शान्ति पहुँचाई। इसी से भगवान् जिन श्रीर 'जाएए' कहलाए।

चौंखड इन्द्र, जिन अगवान् महावीर के चरणों में नमस्तार करके थ्रपने को इतार्थ मानते हैं, उन भगवान् पर सामान्य अनार्थ लोग घूल फैंकें, उन्हें चोर कहकर बाँधें. मेदिया कहकर उनकी अवहेलना करें, धूने मकान में ध्यान करते समय दुष्ट लोग उन्हें वहाँ से वाहर मगा दें, क्या यह अपमान की वात नहीं समकी जाती ? मगर इतना अपमान होने पर भी भगवान् ने इसे अपमान नहीं समका। इस अपमान को भी भगवान् ने अपना सन्मान ही समका और यह माना कि इसकी वदौलत मुक्ते श्रीव्र ही महाकल्याण की प्राप्ति होगी!

भगवान् का यह आदर्श और पवित्र चरित्र ही हमारा आदर्श होना चाहिए। अगर हम उस आदर्श पर आज ही न पहुँच सकें तो कार्र शाने नहीं, मगर उसकी और आज ही चलना तो आरंग कर दें। धोड़ा-सा भी कोघ जांतने से

अन्तरात्मा में शान्ति का संचार होगा।

जिसने वास्तिविक कल्याण का मार्ग जान लिया है और उस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण साघ लिया है, उसे ही दूसरें के कल्याण करने का अधिकार प्राप्त होता है। जिसने अपना ही कल्याण नहीं किया है, उसे दूसरे का कल्याण करने का अधिकार नहीं है। वह ऐसा कर भी नहीं सकता। भगवान् ने स्वयं राग-द्वेष की जीत लिया था, इसीसे उन्होंने दूसरों की राग-द्वेष जीतने का उपदेश दिया।

बुद्ध-बोधक---

भगवान् ज्ञानवान् होने से श्लीर राग-द्वेष की जीतने से 'युद्ध' हो गये थे। सम्पूर्ण तत्व को जान कर राग-द्वेष को पूर्ण कपसे जीतने वाला 'युद्ध' कहलाता है। भगवान् नाम केडी 'युद्ध' नहीं, अपने सद्गुर्णों के कारण युद्ध थे। 'युद्ध' होने के साथ ही मगवान् 'बोधक' भी थे। जीव, अजीव आदि तत्त्वों का जैसा स्वक्षप भगवान् आप जानते थे, वैसे ही स्वक्षप का बन्होंने दूसरों को भी रुपदेश दिया है।

मगवान् का उपदेश, उनके केवलज्ञान का फल है। उस उपदेश में कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो अत्यन्त अल्प ज्ञान के कारण हमें दिखाई न दें। फिर भी उनपर शंका करने का कोई कारण नहीं है। सर्वज्ञ की वाणी में असत्य की सम्मावना ही नहीं की जा सकती। मगवान् ने स्वयं कहा है कि-अगर तुम्हें परलोक सम्बन्धी वातें नहीं दिखती हैं तो भी मेरे कथन पर विश्वास करो। कालान्तर में साधना के द्वारा तुम्हारा और मेरा स्वक्षप समान हो जायगा।

भगवान् ने गौतम से भी यही वात कही है कि यह वात में ही देखता और जानता हूँ। मगर मेरी वात पर विश्वास कर। तेरी और मेरी दृष्टि एक हो जायगी।

मुक्त-मोचक--

भगवान् वाह्य एवं श्राभ्यन्तर ग्रंथि से मुक्त थे. श्रतएव उन्हें 'मुक्त' कहा गया है। यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि वाह्य और आभ्यन्तर प्रंथि से मुक्त हुए विना कोई बुद्ध श्रीर वोधक नहीं हो सकता ! जो स्वयं वुद्ध है श्रीर दूसरा का वोधक है, वह प्रंथि से मुक्त तो होगा ही। जैसे लखपति हुए विना कोई करोड़पति नहीं हो सकता। जो करोड़पति होगा उसका लखपति होना स्वयं सिद्ध है। फिर करोड़पति को लखपति वताने की क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार जो वुद और वोधक होगा वह प्रंथि से सुक्त तो होगा ही। फिर वसे 'सुक्रं' कहने की क्या आवश्यकता है ! इस शंका का समा-धान यह है कि वाल जीवों के श्रम का निवारण करने के लिए भगवान् को यह विशेषण लगाया गया है। कुछ दाशनिक कहते हैं कि जो भगवान् हैं उनके पास अगर घन भी हो, स्त्री आदि भी हो तो भी क्या हाति है ? मगर यह उनका भ्रम है। जो बुद्ध होगा, बोधक होगा, उसे मुक्त पहले ही होना चाहिए। मुक्त होने से पहले कोई वुद्ध-दोघक नहीं हो सकता। इस भाव को समभाने के लिए भगवान् को मुक्त विशेषण लगाया गया है।

यही उपदेशक प्रमावशाली होता है जो स्वयं अपने उपदेश का आदर्श हो। जो पुरुष स्वयं ही अपने उपदेश के अनुसार नहीं चलता, उसका उपदेश प्रमाव जनक नहीं हो सकता। वीतिकार ने कहा है-

परोपदेशे पाण्डित्यं, सर्देषां सुकरं नृणाम्। धर्म स्वीयमनुष्ठानं, कस्यचित्तु महात्मनः॥

श्रंथीत्—दूसरीं को उपदेश देना सभी के लिए सरल है, मगर सयं धर्म का श्राचरण करने वाले महात्मा विरले ही होते है।

तात्पर्य यह है कि स्वयं घर्म का पालन करने वाला ही धर्मोपदेश का अधिकारी हो सकता है। जो गुरू खयं सोने के कड़े पहनता है, वही अपने शिष्य को अगर चांदी के कड़े पहनते का निषंध करे तो उसका उपदेश चृथा जायगा। यही नहीं, बिक इस प्रकार के उपदेश से घृएता का पोषण होगा। अगवान ने अपरिश्रह का उपदेश दिया है। उस उपदेश को प्रमावशाली वनाने के लिए यह स्वभाविक ही था कि वे स्वयं परिश्रह से मुक्त होते। परिपूर्ण चीतराग दशा में पहुँच जाने पर न किसी वस्तु को प्रहण करना आवश्यक होता है, न त्यागना ही। फिर भी मगवान आदर्श उपस्थित करने के लिए मुक्त थे। भगवान स्वयं मुक्त थे और अन्य प्राणियों को मुक्त बनाने वाले भी थे।

सर्वज्ञ-सर्वदर्शी--

कुंछ दर्शनकारों के मत के श्रनुसार सुक्तात्मा जड़ हो जाता है। उसे झान नहीं रहता।सुक्तात्मा को झान होगा ते। चह सब वार्ते जानेगा श्रीर सब बार्ते जानने पर उसे राग-द्वेष भी होगा। राग-द्वेष होते से कर्म-वन्य अनिवार्य हो जायगा कर्म-वन्य होने से वह सुक्तता नहीं रहेगा। संसारी जीवों से इसमें कोई विशेषता न रह जायगी।

वुद्ध से किसी ने पूछा- मुक्तात्मा का स्वरूप क्या है ?? वुद्ध ने उत्तर दिया-दीपक के वुम्न जाने पर उसका जो स्वरूप होता है, वही मुक्ति का स्वरूप है। अर्थात् मुक्त होने पर आत्मा शून्य रूप हो जाता है।

विचार करने पर उक्त दोनों मत युक्ति-संगत प्रतित नहीं होते। ज्ञान, आत्मा का स्त्रमाद है। स्त्रमाद का नाध हो जाने पर स्त्रमाक्त्रान् उहर नहीं सक्ष्म। अत्यव झान के साय आत्मा का भी नाश मानना पड़ेगा। अगर मुक्त अव-स्या में आत्मा का नाश मान जिया जाय तो। फिर मोच्च के तिये कान कर उठायगा! कौन अपना अस्त्रीत्व गँवाने के लिए प्राप्त सुखों को त्याग कर तपस्या के कर उठाना पसंद करेगा! इसके आतिरिक्त ज्ञान से राग-द्रेप का होना कहना भी ठीक नहीं है। स्यॉ र झान की वृद्धि होती है, त्या रराग-द्रेप की वृद्धि नहीं, तरन हानि देखी जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान का परिपूर्ण विकास होने पर राग-द्रेप भी नहीं रहते। मुक्तात्मा पूर्ण ज्ञानी है अतपन उन में राग-द्रेप की उत्यति होना संमव नहीं है।

एक विकार ही दूसरे विकार का जनक होता है। श्रान्मा जब पूर्ण निविकार दशा माप्त कर लेता है, तब विकार का कारण प्रहेन से उसमें विकार उत्पन्न होना श्रसंसव है। श्रान्य राग हर के सब से नुकानमा का जड़ सानना शबित नहीं है। इसी प्रकार श्रातमा के विनाश को मोन् या निर्वाण मानना भी श्रमपूर्ण है। श्रगर श्रातमा की सचा है, तो श्रातमा का कभी नाश नहीं हो सकता। जैसे सर्वथा श्रसत् की हत्पत्ति नहीं हो सकता, उसी प्रकार सत् का सर्वथा विनाश भी नहीं हो सकता। जो है, वह सदैव रहता है श्रीर जो नहीं है वह कभी उत्पन्न नहीं होता। जिसे हम लोग वस्तु की उत्पत्ति या विवाश समभ्रते हैं, वह वास्तव में वस्तु की श्रव-स्थाश्रों का परिवर्जन मात्र है। वस्तु एक श्रवस्था त्यागती है श्रीर दूसरी श्रवस्था धारण करती है। दोनों श्रवस्थाश्रों में वस्तु की मूल सत्ता विद्यमान रहती है। इससे यह सावित है कि किसी भी वस्तु का मूल स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। श्राधुनिक विश्वान श्रीर हमारा श्रनुभव इस सत्य की सान्ती देता है। ऐसी श्रवस्था में श्रातमा का सर्वथा नष्ट हो जाना कैसे माना जा सकता है?

मुक्तावस्था में श्रातमा की श्रखएड श्रीर शुद्ध सत्ता रहतरि है श्रीर मुकातमा सर्वज्ञ तथा सर्वद्शी होते हैं। वह सभी कुछ जानते हैं, सभी कुछ देखते हैं। जानने श्रीर देखने में जो श्रन्तर है, उसे समक्ष लेना चाहिए। इदाहरणार्थ, एक पुस्तक श्रापक सामने है। पुस्तक का रंग तो सभी देखते हैं, मगर इस पुस्तक में क्या लिखा है, इस बात को सब नहीं जानते। इससे प्रतित हुश्रा कि देखना तो सामान्य है श्रीर जानना विशेष है। मगवान केवलझान से जानते हैं श्रार केवल दर्शन से देखते हैं। इस कथन से यह भी सिद्ध है कि सुकातमा, मुक्ति से जड़ नहीं हो जाते; वरन् उनकी चतना सब प्रकार की उपाधियों से रहित, निर्विकार श्रीर शुद्ध स्व-कप में विद्यमान रहती है। वदाहरण के लिए लॉर्ड की कोठी और शाहजहाँ का किला लीजिय। लॉर्ड की कोठी लॉर्ड से नहीं बनी है, शाई जहाँ का किला शाहजहाँ से नहीं बना है-अर्थात् उनकी हिइयों से उनका निर्माण नहीं हुआ है-किन्तु ईट, पत्थर, चूने आदि से बना है, तथापि जिस कोठी में लॉर्ड रहता है वह लॉर्ड की कोठी और जिस किले में शाहजहाँ रहता था वह शाहजहाँ का किला कहलाता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ मी आधार-आध्य के अमेद की विवक्ता से ऐसा लोक व्यवहार होता है। मोन्न क्षेत्र में शिव जीव जाते और रहते हैं, इसलिए, वह क्षेत्र मी शिव कहलाता है।

अथवा जहां स्थिति की जाय वह स्थान कहलाता है।
निश्चय नय से विचार किया जाय तो प्रत्येक वस्तु अपने ही
स्वक्षप में स्थित रहती हे और विशेष क्षप से सिद्ध आत्मा
तो अपने ही स्वक्षप में स्थित हैं। अतएव स्थान का तात्पर्य
यहां जगह देव न समसकर आत्मा का सक्षप ही समसना
चाहिए। जब स्थान का अर्थ आत्मा का स्वभाव है तो यह
प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कि देव को शिव क्यों कहा
गया है?

भगवान् भहावीर इस समय सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हुए थे। वे सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक थे। ऐसे भगवान् महावीर स्वामी राजगृही चगरी में प्रधारे।

भगवान् को जाना तो है भोच में, लेकिन पघारे हैं व राजगृही में। इसका क्या तात्पर्य है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जगत् का उद्धार करना भगवान् का विरुद्द है। इस विरुद्द को निभाने के लिए ही भगवान् राजगृही में पघारे हैं। भगवान् स्वयं बुद्ध हो चुके हैं परन्तु संसार को .
बोध देने के लिए वह राजगृही में पघारे हैं।

यहां एक बात श्रीर भी लच्य देने योग्य है। वह यह
कि भगवान को किसी भी प्रकार की कामना नहीं थी। फिर
भी उनके लिए कहा गया है कि भगवन मोच के कामी
होकर भी राजगृही में पघारे। इस कथन से यह स्वित किया
गया है कि एक कामना सभी को करनी चाहिए, जिससे
श्रन्थ समस्त कामनाश्रों का श्रन्त हो सके। वह कामना है
मोच की। मोच की कामना समस्त कामनाश्रों के च्य का
कारण है श्रीर श्रन्त में वह स्वयं भी चीण हो जाती है। मोच
के श्रितिरिक श्रीर किसी वस्तु की कामना न करके ऐसे कार्य
करना चाहिए जिसमें, दूसरें को चाहे श्रालस्य श्राव परन्तु
मोच के कामी को श्रालस्य न श्राव। भगवान प्रतिच्चणचौवीसों घंटे जगत् के कल्याण में ही लगाते हैं। हमें भी
श्रपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए।

यह कहा जा सकता है कि भगवान वीतराग थे, उन्हें अपने लिए कुछ करना शेष नहीं रहा था, अतएव वे जगत्- कल्याण में ही सम्पूर्ण समय व्यतीत करते थे, परन्तु हमारे मस्तक पर गृहस्था का भार है, संसार सम्बन्धी सिंकड़ों अपञ्च हमारे साथ लगे हैं। अगर हम अपना समस्त समय परे।पकार में ही यापन करें तो गाई स्थिक कर्चव्यों का समु- चित कप से पालन कसे हो सकता है।

इसका उत्तर यह है कि मगवान् इस समय शरीरघारी थे। शरीरघारी होने के कारण भगवान् को शरीर सम्बन्धी श्रनेक चेए।एँ करनी ही पड़ती थीं। फिर भी उनके लिए यह कहा गया है कि वे केवल मोक्त के कामी थे, श्रीर कोई कामना उनमें विद्यमान नहीं थी। इसी प्रकार श्रगर श्राप यह विचार लें कि चलते फिरते, उठते चैठते, खाते पीते समय में श्रपने इए को न भूलूं श्रीर गृहस्थी के कार्य करते समय मी संसार के कल्याण का घ्यान वनाये रक्ख़ं, तो क्या गृहस्थी सम्बन्धी कार्य रक सकते हैं ! नहीं। किसी मी कार्य को उदार मावना के साथ किया जाय तो वह कार्य विगड़ता नहीं है चरन् इसमें एक प्रकार का सीन्त्र्य श्रा जाता है।

श्रापके मुनीम ने धगर भोजन नहीं किया है तो श्राप बसे मोजन करने की प्ररणा करेंगे। श्रगर उसने निद्रा नहीं ली है तो श्राप उसे सोने की पेरणा करेंगे। श्राप समर्मेंगे कि यह खिलाना और सुलाना हमारा ही काम है । यदि सुनीम खाएगा सेएगा नहीं तो हमारा काम यथावत् कैसे करेगा ? इसी प्रकार आप अपने सुनीम को छुट्टी भी देते होंगे । वह श्रपने परिवार की सार सँभाल भी करता होगा, क्योंकि वह अपने परिवार की चिन्ता न करेगा तो आपकी चिन्ता कव करेगा ? तात्पर्य यह है कि जैसे मुनीम के निजी कार्य की भी श्राप श्रपने कार्य का श्रंग मानते हैं, इसी प्रकार श्राप श्रपने निज्ञी कार्य को भी संसार के कल्याण का श्रंग मान कर उस का निर्वाह कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में विशालता का प्रवेश होगा। और आपके व्यवहार में प्रामाणिकता, नैतिकता एवं घार्मिकता का समावेश होगा। जीवन में जो जुद्र स्वार्थपरता हृष्टिगोचर होती है, उसका स्यान लोक कल्याण की भावना की प्राप्त होगा और इस प्रकार संसार में संघर्ष को प्रवलता का अन्त आकर प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का सहायक पूरक और उपग्राहक होगा। इस भावना से संसार में शान्ति का संचार होगा और अंशान्ति का अन्त होगा।

सद्या सेवक अपने स्वामी की सेवा में किसी प्रकार की श्रुटि नहीं होने देना ! भगवान् वीतराग आपके खामी हैं ! उनकी सेवा इस माँति करें। कि उसमें किसी प्रकार की कमी न होने पावे ! भगवान् की सेवा किस प्रकार की जा सकती है, यह जानने के लिए बारह बतों पर विचार करना चाहिए ! भगवान द्वारा प्रकृपित बारह बतों को एक राजा भी पाल सकता है, आनन्द जैसा ग्यारह प्रतिमाधारी आवक भी पाल सकता है और पृशिया जैसा गरीय भी पाल सकता है । हाँ, शर्त यही है कि इनके पालन में किसी प्रकार का कपट न किया जाय !

एक मतुष्य मगवान् महावीर के मार्ग का दुश्मन बनने के लिए अपना विवाह करता है और दूसरा मगवान् का सेवक वनने के लिए करता है। इन दोनों के विवाहों में क्या अन्तर है! ऊपरी दृष्टि से चाहे अन्तर न दिखाई दे किन्तु वास्तव में दोनों में महान् अन्तर है।

खारे पानी में रहने बाली मछली को लोग मीठी कहते हैं। मला खारे पानी की मछली मीठी कैसे हो गई? मछली खारे पानी में रहती हुई मी इस मकार से श्वास लेती है कि जिससे खारापन मिटकर मीठापन श्रा जाता है। यद्यपि मछली ने मीठापन श्रपने लिए पैदा किया है, फिर भी जिहा-लोलुप दुंष्ट लोग कहते हैं कि यह हमारे खाने के लिए मीठी हो गई है। समुद्र की माँति यह मंसार भी खारा है। संसार के खारेपन में से जो मिठास उत्पन्न करत है वही सचा मक्त है। लेकिन आज के लोग खारे समुद्र से मीठास न निकाल कर खारापन ही निकालते हैं, जिससे आप भी मरते हैं श्रीर दूसरों को भी मारते हैं। मगर सच्चे मक की स्थिति ऐसी नहीं होती। मक्त संसार में रहना हुआ भी उसके खारेपन में नहीं रहता। वह समुद्र में मछली की भांति मीठास में ही रहता है।

कोई स्वलचर प्राणी दो-चार घंटे भी समुद्र में रहेगा तो मरते लोगा। मगर मछली समुद्र की तह तक चली जाती है फिर भी नहीं मरती। वह श्रपने भीतर हवा का खजाना भर लेती है, जिससे श्रावश्यकता के समय उसे हवा मिलती रहती है। श्रतएत्र उसका श्वास नहीं घुटना श्रीर वह जीवित रहती है।

यह संसार खारा श्रांर श्रथाह है। इसमें देम घुट कर मरना समन है। लेकिन मक्त लोग श्रपने मीतर मगवद्-मिक द्रपी ताजी हवा मर लेते हैं, जिससे वे इस संसार में फैस कर मरते नहीं है। यद्यपि मकट दूप में मक श्रीर साधारण मनुष्य में कुछ श्रन्तर नहीं दिखाई देता, लोकिन वास्तव में उनमें महान श्रन्तर होता है। मक्त का श्रातमा मंसार के खारेपन से सदा वचा रहता है।

मछली जब जल में गोता लगाती है, तब लोग समसते हैं कि मछली इब मरो। मगर मछली वहती हैं-हुवंन वाला कोई और होगा। मैं हुवी नहीं हैं। यह तो मरी कीड़ा है। समुद्र मेरा कोड़ा स्थल हैं। इसी प्रकार भक्त जन संसार में भल ही दीखते हों, साधारण पुत्रवों को मांति व्यवहार नहीं नी दरते हों, मगर उनको मावना में ऐसी विशिष्टता होती है कि संसार में रहते हुए भी वे संसार के प्रभाव से विचे रहते हैं। वे संसार समुद्र के खारेपन से विक्षग रह कर मिठास ही ग्रहण करते हैं।

श्रगर श्राप सागर में मछली की मांति रहेंगे तो श्रानंद की प्राप्ति कर सकेंगे। श्रगर श्राप श्रासकि के खारेपन से न बच सकेंगे तो दुःस के पहाड़ श्रापके सिर पर श्रा पहेंगे।

पामर प्राची चेते तो चेताऊँ तोनरे ।
खोलामा थी धन खोयो, धूल धी कपाल धोयो,
जावापणूं तारो नोयोरे ।। पामर० ॥
हनी हाथमां के बानी, करी ले प्रमु ने रानी ।
तारी मूड़ी थरो तानी रे ।। पामर० ॥
हाथमां थी बानी नासी, पाके पहतानो थासी ।
पक्षे कल्लू न करी सकासी रे ।।पामर०॥

दलपत किन ने कहा है कि यदि तू चेते तो तुभी चेताऊँ। मिन्नां! आप भी अपने आतमा को चेताओं कि —'रे अविवेकी! तू क्या कर रहा है! तू कीन है! कैसा है! और किस अवस्था में आ पड़ा है! जाग । अपने आपको पहचान! अपने असली स्वकप को निहार! अम को दूर कर! अकान को त्याग! उठ खड़ा हो। अभी अवसर है। इसे हाथ से न जाने दे। पेसा स्वर्ण अवसर वार-वार हाथ नहीं आता। बुद्धिमान पुरुष की तरह अवसर से लाम उठा लें। अगर आप अपने आपको इस प्रकार चेताओं ने तो उठ खड़े होओं । दूसरों का चेताना उतना हपयोगी नहीं हो सकता। अपने आपको

आप हीं जागृत करना चाहिए । सोचना चाहिए कि—में करने योग्य कार्य को छोड़े वैठा हूँ श्रीर न करने योग्य कार्यों में दिन-रात रचा-पचा रहता हूँ। श्रगर पेसी ही स्थिति यनी रही तो वाजी हाथ से निकल जायगी। एक चार हाथ से वाजी निकल जाने पर फिर ठिकाना लगना कठिन है। फिर तो यहां भी दुःख ही दुःख है श्रीर वहां भी दुःख ही दु ख है। श्रेर प्राणी! तू इतना पाप करता है सो किस प्रयोजन के लिए ! कितना-सा जीवन है तेरा, जिसके लिए इतना पाप करता है।

पानी में पतासा तन का तमाशा है!

यह जीवन कुछ ही समय का है। इस श्रह्णकालीन एक जीवन के लिए इतना काम करते हो-रात-दिन पर्साना वहाते रहते हो। मगर भविष्य का जीवन तो श्रनन्त है। उस की भी कभी चिन्ता करते हो है क्या तुम यह समसते हो कि सदा-सर्वदा यहां जीवन तुम्हारा स्थिर रहेगा? श्रंगर तुम्हारे श्राँखें हैं तो दुनिया को देखो। क्या कोई भी सदा के लिए स्थिर रहा है या तुम्ही श्रकेले इस तुराशा में फँसे हो। एक समय श्रायगा-निश्चित समस्तो कि वह समय वहुत दूर नहीं है, जब तुम्हारा चैमब तुम पर हँसेगा श्रीर तुम रोते हुए इसे छोड़ कर श्रद्धान दिशा की श्रोर प्रयाण कर जाश्रोगे।

वर्तमान जीवन स्वरूपकार्तीन है और भविष्य जीवन अनन्त है। इसलिए हे मद्र पुरुष ! वर्तमान के लिए ही युझ न कर, किन्तु भविष्य को मंगलमय बनाने ६? भी चेएा कर! साधारणतया आयु के सी वर्ष माने जाते हैं, यद्यपि सब इतने समय तक जीवित नहीं रहते। इसमें से दस वर्ष चचपन के गये और बीस वर्ष तक पढ़ाई की। इस तरह कीस वर्ष निकल गये। शेष सत्तर वर्ष के आराम के लिए यदि बीस वर्ष तक पढ़ने की मिहनत बठाते हो तो अनन्त काल के सुख के लिए कितना परिश्रम करना चाहिए! जिसकी वदौलत सदा-सर्वदा के लिए सुख मिल सकता है उस धर्म के लिए जरा भी उत्साह न होना कितने वड़े हुर्भाग्य की बात है! मगर आजकल सर्वत्र यही इप्रिगोचर हो रहा है कि माँ, दासी बन रही है। अस्तु।

सुधर्मा सामी, जम्ब् स्वामी से कहते हैं कि भगवान् मोच के कामी हैं, अभी मोच में पहुँचे नहीं हैं। इस प्रकार मोच कामी मगवान् महावीर राजगृह नगर के गुणशील वाग में पधारे।

भगवान् मोलं के कामी हैं, अब तक मुक्ति में नहीं पहुँचे हैं, यह बात इसलिए कही गई है कि मोल को प्राप्त हो जाने वाले बोलते नहीं हैं। उनके बोलने का कोई कारण ही शेष नहीं रहता है और भगवान् ने उपदेश दिया है। मोल में पहुँचे हुए उपदेश नहीं देते, किन्तु देहधारी ही उपदेश देते हैं।

कई लोगों की मान्यता यह है कि हमारे वेद अपी क्षेय हैं। अधात किसी पुरुष के उपदेश से उनकी रचना नहीं हुई है वरन् वह आप ही प्रकट हुए हैं -अधीत अनादि काल से चले आये हैं। मगर जैन धर्म की मान्यता पेसी नहीं है। शब्द, ध्वनि कप हैं और ध्वनि ताल, कठ, ओष्ट आदि स्थानों से ही उत्पन्न होती है। तानु, कंड आडि स्थान पुरुष के ही होते हैं, इसलिए शृद्ध पान्पेय ही हो सकता है— अपीरूपेय नहीं। विना योले वचन नहीं होने, इसी यात की स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकारों ने यह उज्लख किया है कि भगवान् उपदेश देने समय मोज में पहुँचे नहीं थे, किन्तु मोज्ञ के कामी थे। कामी स मतलव ह प्राप्त करने वाले।

प्रश्त -भगवान् पूर्ण रूप से वीतराग है। उनका ह्या चला गया है। मोहतीय कर्म सर्वधा जीख हो गया है, फिर उनमें कामना कैसे हो सकतो है ? कामना मेह का विकार है तो निमोह में वह कैसे संभव है ?

उत्तर—मगवान में वस्तुतः कामना नहीं है, फिर मी उपचार से उन्हें मुक्तिकामी कहा गया है। कोई कोई वस्तु असली स्वरूप में नहीं होतो, लेकिन स्ममान के लिए उसका आरोपण किया जाता है। जैने-जब किसी वस्तु में मतुष्य की बुद्धि काम नहीं देनी तम सममाने के लिए कहते हैं कि यह घोड़ा है। यद्यपि है वह चित्र है मगर आकार का ज्ञान कराने के लिए उसे घोड़ा कह देते हैं। ऐसा करने को उपचार कहते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में अनेक स्थलों पर उपचार से भी काम लिया जाता है। यहां भी उपचार से अभिलाण मानी है।

भगवान् को और कोई अभिलापा नहीं है. केवल मोल की अभिलापा है, इस कथन का उद्देश्य यह है कि संसार के प्राणी अन्यान्य सांसारिक अभिलापाओं का परित्याग करके केवल मोल की ही अभिलापा करें। जब तक कपाय का योग है तन तक आशा-कामना बनी ही रहतो है। इसलिए और आशा न करके केवल यही आशा करो। कहा भी है-

मोचे भवे च सर्वत्र निस्पृहो ग्रुनिसत्तमः।

त्रर्थात्—उच श्रवस्था को प्राप्त सुनि-केवली फ्या मोक् श्रीर क्या संसार-सभी विषयों में निस्पृह ही होते हैं। श्रीर भी कहा है-

यस्य मोचेऽप्यनाकांचा स मोचमधिगच्छति।

त्रर्थात् – जिस महापुरुष को मोक्त की भी इच्छा नहीं रह जाती, जो पूर्ण रूप से निरीह वन जाता है, जिसका मोह समूल वप हो जाता है वहीं मोक्त प्राप्त करता है।

भगवान के लिए जो विभिन्न विशेषण यहां दिये गये हैं, उनने उनका अन्तरंग परिचय मिल जाता है। भगवान की बाह्य विभृति का भी शास्त्र में वर्णन है। मस्तक से पैरी तक शरीर का, अशोक वृत्त आदि आठ महाप्रातिहायों का, वींतीस अतिशयों का, पैतीस गुणों का। अतिशय सम्पदा और उपकार गुण का परिचय यहां संदेष में सुनाया जाता है।

भगवान् के केश सुजमोचन रहा के समान हैं। प्रथवा नील, काजल या मतवाले ख्रमर के पंखों के समान कृष्णता लिए हुए हैं। यह केश वनस्पति के गुच्छे के समान हैं और दित्तण दिशा से चक्कर खाकर कुएडलाकार हो गये हैं।

केश का वर्णन करके टीकाकार ने पाठ को संकुचित कर दिया है और पदतल का वर्णन किया है। भगवान के पद-तल (पैरों के तलुवे) रक्त वर्ण, के कमल के समान कोमल और सुन्दर हैं। रीकाकार ने विस्तारभय से अन्य अवयवों का वर्णन न करके उववाई सूत्र का उक्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि उववाई सूत्र में भगवान् के अद्गोपाड़ों का जो वर्णन पाया जाता है वही वर्णन यहाँ भी समभ लेना चाहिए।

प्रधान पुरुष के शरीर में १००८ प्रशस्त लक्षण होते हैं। भगवान के शरीर में वह सभी लक्षण विद्यमान हैं। भगवान का धर्मचक्र, धर्मछुत्र, चाँवर, स्फटिक रत्न के पाद-पीट सहित सिंहासन श्रादि आकाश में चल रहे हैं।

इस बाह्य श्रीर श्रंतरंग विभृति से विभृषित भगवान् महावीर श्रोदह हजार मुनियों श्रोर छत्तीस हजार श्रायिंकाश्रों के परिवार से घिरे हुए हैं।

यह आशंका की जा सकती है कि पचास हजार साधु-साध्वियों का परिवार भगवान के साथ था, या यहाँ परिवार की संख्या मात्र बताई गई है ? इसका समाधान यह है कि यहां दोनों ही अर्थ निक्ल सकते हैं। अर्थात् इस परिवार का साथ रहना भी समक्ता जा सकता है और परिवार इतना था, यह मात्र भी समका जा सकता है।

इस काल में इतने साधु-साध्वियों के एक साथ विहार होने में बहुत सी वार्तों का विचार हो सकता है, लेकिन जिस समय का यह वर्णन है उस समय के लोगों का प्रेम, उस समय के गृहस्थों की दशा, आदि वार्तों पर ध्यान देने से यह बात माल्म हो जायगी कि इतने साधु साध्वियों के एक साथ विदार करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो सकती। अकेले आनन्द आवक के यहां चालीस हजार गायें थीं। इस धावक के घर कितने साधुओं की गोचरी हो सकती थी, यह सरखतां से समक्ष में श्रा सकता है।

इस कथन से यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि सब साधु-साध्वी एक ही साथ विहार करते थे। शास्त्र में अलग-अलग विहार करने के प्रमाण भी विद्यमान हैं। जैसे-स्य-गडांग सूत्र में गीतम स्वामी के अलग विहार करने का उक्लेख मिलता है। केशी स्वामी से चर्चा करने के लिए भी गीतम स्वामी ही गये थे। उस समय भगवान साथ नहीं थे। इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि साधु अलग-अलग भी विहार करते थे।

इसके अतिरिक्त एक बात और है। केवलकानी के लिए दूर या पास में कोई अन्तर नहीं है। इनके लिए जैसे दूर, वैसे ही पास। ऐसी स्थिति में यदि यह कहा जाय कि भग-वान इतने परिवार से घिरे हुए पघारे, तब भी कोई असंगति नहीं है।

भगवान चौदह इजार साधुओं और इत्तीस हजार आर्थिकाओं के परिवार से घिरे हुए, अनुक्रम से अर्थात् आगे यड़ा और पीछे छोटा—इस क्रम से ग्रामानुग्राम यानी एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विहार करते हुए पधारे।

कुड़ लोगों की ऐसी अममय घारणा है कि महापुरुष आकाश से उड़कर आते हैं-वे साधारण पुरुषों की माँति पृथ्वी पर नहीं चलते ! इस घारणा का विरोध करने के लिए ही भगवान के विहार का यह वर्णन किया गया है । भगवान महाधीर आकाश में उड़कर नहीं चलते थे, किन्त प्रामानुत्राम विहार करते हुए पधारते थे। पिंचयों की माँति उड़ना महा-

पुरुषों का विहार नहीं है।

इसके अतिरिक्त चाहे प्राम हो या नगर हो, भगवान की दृष्टि सभी जगह रहने वाले सभी जीवा पर समान थी। इसी कारण वे पैदल और ग्रामानुप्राम विचरते थे, जिससे सभी जीवों का कल्याण हो। इस प्रकार वृम वृम कर कल्याण करने के कारण भगवान् को जंगम तीर्थ कहा है। दूसरी बात यह है कि शहरमें रहने वाले लोगों में वैसी प्रेम भावना प्रायः नहीं होती जसी प्रामीणों में होती है। प्रामीणों पर थोड़े ही उपदेश का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका हृद्य विशेष सरल होता है और उनका जीवन भीं अपेक्षास्त सात्विक और अल्पप्रवृत्ति वाला होता है। इसलिए मगवान् प्रामा-नुत्राम होते हुए पर्घार जिपसे त्राम्य जनता का भी कल्याण हो। आज भी पैदल विचरने वाले जानते हैं कि नागरिकों की अपचा प्रामीणों में कितनी श्राधिक श्रद्धा और कितना श्राधिक प्रेम पाया जाता है। उनमें त्याग-वराग्य भी अधिक होता है श्रौर वे मुनियों को उच्च एवं श्रादर की हाप्रे से भी देखते हैं। प्रामीणों में इत्साह भाष भी कहीं ग्रधिक पाया जाता है।

, पैदल विहार करने में संयम का भी धानन्द होता है। जो रेल से यात्रा करते हैं उन्हें पैदल यात्रा के आनन्द की कल्पना भी नहीं हो सकती।

अनुक्रम से पैदल ग्रामानुग्राम विहार करने का वृत्तान्त पीछे होने वालों के लिए लिखा गया है, जिससे भगवान् के पुनीत पथ पर चलने वालों को भगवान् के विहार की रीति मालूम हो और वे भी इसी प्रकार विहार करें। भ्रन्यथा भगवान् तो वीतराग थे। इनके लिए नगर और ग्राम में कोई

भगवान् महावीर इस प्रकार विहार करते थे जिससे शरीर को विशेष कष्ट न हो अर्थात् वे सुखे-सुखे विहार करते थे। इस प्रकार विहार करते हुए मगवान् राजगृह नगर के गुणशील नामक बाग में पघारे। वहां पघार कर यथायोग्य अवग्रह करके तप-संयम से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे।

भगवान् तीन लोक के नाथ हैं। जन्म समय में इन्द्र उत्सव मनाते हैं। समस्त देवेन्द्र, इनकी सेवा करने में छता-धता अनुभव करते हैं। छत्र-चामर आकाश में चलते हैं। उनका आन्तरिक और देविनिर्मित्त बाह्य वैभव अनुपम होता है। फिर भी भगवान् की अगर एक तिनके की आवश्यकता हो तो माँगकर ही लेते हैं। जो वस्तु संयम में उपयोगी नहीं है उसे लेने का तो पहले से ही त्याग है, मगर संयम में काम आने वाली वस्तु में में से तिनका जैसी तुच्छ चीज़ भी वह विना मांगे नहीं लेते। इस अनुपम त्याग के प्रभाव से ही छत्र चामर आदि आकाश में चलते थे।

भगवान् के छत्र-चामर आदि आकाश में चलते थे, लेकिन वह यह नहीं कहते थे कि हमें किसी से याचना करने की क्या आवश्यकता है, सब हमारा ही है। ऐसा कहना ढोंगियों का काम है। इसी कारण शास्त्रकारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भगवान् ने उस वाग में ठहरने की आहा ली और तप-संयम में विचरने लगे। जब भगवान् स्वयं एक तिनका भी विना मांगे नहीं लेते थे – एक तिनके को भी श्रपना नहीं मानते थे, तो मुनियों को सोचना चाहिए कि वे भी विना याचना के कोई वस्तु कैसे प्रहण कर सकते हैं ?

जय भगवान् राजगृह के गुएशील नामक उद्यान में पघारे, तव भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतियी श्रीर वैमानिक जाति के देवगण भगवान् को वन्दना करने के लिए किस भकार श्राये, कैसे वैठे, इत्यादि वार्तो का वर्णन उववाई सूत्र में विस्तार से पाया जाता है।

भगवान् के पंघारने का समाचार राजगृह नगर में पहुँचा। जहाँ दो पंथ, तीन पंथ और चार पंथ मिलते थे. वहाँ बहुत से लोग एकत्रित होकर आपस में वात करने लगे-देवानुप्रिय! अमण भगवान् महावीर यावत् सम्पूर्ण तीर्थं इर गुणों से विराजमान अपने नगर के गुण्मील बद्यान में. समर्थ होने पर भी आज्ञा माँग कर तप-संयम में विचरते हैं। तथा-कप अरिहंत भगवान् के नाम और गुणों के समरण का फल मी अपार है, तो भगवान् के सन्मुख जाकर उन्हें चंदना करने से कितना फल होगा ? हसलिए अविलम्य चलें, और मगवान् महावीर को वंदना करके, नमस्कार करके उनके मुखारविन्द से धर्मीपदेश सुने।

इस प्रभार परस्पर वार्चालाप करके उप्रवंशीय, भोग-वंशीय आदि राजकुमार, नगर के श्वन्य लोग तथा राजा श्रीएक और रानी चेलना, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई रथ पर सवार होकर मगवान को वंदना करने आये। सब ने भगवान् को विधि पूर्वक वंदन नमस्कार किया। श्रेणिक राजा, चेलना रानी और समस्त परिषद् को सर्वाजुगामिनी भाषा में श्रर्थात् सभी की समभ में श्राने वाली
भाषा में, भगवान् ने धर्मीपदेश दिया।

प्रथम तो भगवान् सर्वेष्ठ हैं-सब के मन की बात जानते हैं। दूसरे मगवान् का श्रतिशय ही ऐसा है कि वे प्रत्येक की ऐसी भाषा में घमतत्त्व सममा सकते हैं, जिस भाषा में वह समम सकता हो। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि भगवान् द्वारा प्रकृपित घमतत्त्व सभी की समम में सरस्तता से श्रा जाय। इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त दिया जाता है।

जंगल में रहने वाला एक जंगली मनुष्य कहाँ जंगल में जा रहा था। इसके साथ इसकी चार क्षियाँ भी थीं। वह अपनी चारों क्षियों पर समान भाव से प्यार करता था। चलते चलते रास्ते में एक स्त्री ने कहा-'अगर आप गायन गावें तो में स्वर से स्वर मिलाऊँ'। दूसरी स्त्री ने कहा-'मुक्ते प्यास लगी है, पानी पिलाइए'। तीसरी ने कहा-'मुक्ते भूखं सता रही है, कहीं से कोई शिकार करो तो पेट की ज्वाला शान्त ककँ'। चौथी बोली-'में बहुत थक गई हूँ, विस्तर कर दो तो में सो जाऊँ'।

चारों क्रियों की बात एक दूसरी से विरुद्ध है। लेकिन उस पुरुष ने ऐसा उत्तर दिया, जिससे चारों का समाधान हो गया। चारों ही अपनी अपनी बात का उत्तर पा गईं। जंगली ने चारों की वात के उत्तर में कहा-'सर नहीं'।

पाइत भाषा में 'स्वर' के स्थान पर सर होता है। 'सर नहीं' इससे यह मतलव निकला कि मैं गाऊँ क्या, मेरा

स्वर तो चलता ही नहीं है। 'सर नहीं' इस उत्तर से पहली स्नी यह समसी कि इनका कएठ नहीं चलता है, इसलिए यह गा नहीं सकते। दूसरों स्नी ने जल माँगा था। 'सर नहीं' इस उत्तर से बह यह समसी कि तालाव नहीं है, यह पानी कहाँ से लावें! तीसरों ने शिकार करने के लिए कहा था। 'सर नहीं' इस उत्तर से वह समसी कि जव सर श्रथीत् वाए ही नहीं तो यह शिकार कैसे कर सकते हैं! सर श्रवसर को भी कहते हैं। चौथी स्नी ने विस्तर करने की वात कही थी। वह सस उत्तर से यह समसी कि अभी विस्तर करने का श्रवसर नहीं है-भला राह चलते सोने का श्रवसर कहाँ!

इस प्रकार पुरुष के एक ही उत्तर से चारों स्नियाँ सन्तुए हो गई। श्रर्थात् उन्हें श्रपनी-श्रपनी वात का उत्तर मिल गया।

तात्पर्य यह है कि जब एक साधारण जंगली भी ऐसा, उत्तर दे सकता है कि जिससे चारों ख्रियाँ एक ही बात में अपना-अपना उत्तर पा सकती हैं तो जो समस्त विद्याओं के स्वामी हैं-जिन्हें सम्पूर्ण विद्याएँ कएउस्थ हैं, वे मगवान् यदि सवीनुगामिनों भाषा वालें तो क्या श्रास्त्रयं की बात है ?

भगवान् ने जो घर्मदेशना दी, उसकी मी संवित वर्णन दिया गया है। उसका मूज बह है कि मगवान् ने अस्तिकाय की यात कहां और कहा कि लोक भी है।

'लोक' किसे कहते हैं ? लोक-विलोक्ते घानु से लोक शब्द निष्पन्न हुमा है । 'लोक्यते इति लोकः अद्योत् जो दस्ता जाय वह लोक है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि सब को समान तो दिखता नहीं है, इस कारण लोक एक न रहकर अनेक हो आएँगे। इसका उत्तर यह है कि केवल ज्ञान से-निरावरण दृष्टि से जो देखा जाय वही लोक है। निरावरण दृष्टि. भिन्न प्रकार की नहीं होती, अतएव लोक की एक रूपता में कोई वाधा नहीं आतीं।

प्रश्त-जो केवलकान से देखा जाय वह लोक है, ऐसा अर्थ मानने पर अलोक भी लोक कहलाएगा, क्योंकि केवल-कान द्वारा अलोक भी देखा जाता है !

बत्तर-यद्यपि केवलहाती लोक श्रीर श्रलोक दोनों को ही देखते हैं, फिर मी सिर्फ देखने मात्र से ही श्रलोक, लोक नहीं हो सकता। केवली मगवान् श्राकाश के जिस प्रदेश को पंचास्तिकायमय देखते हैं उस प्रदेश की संद्रा लोक है श्रीर जिस श्राकाश-विमाग को पंचास्तिकाय से श्रूच शुद्ध श्राकाश क्य में देखते हैं इसकी संद्रा श्रलोक है। इस प्रकार लोक श्रोर श्रलोक का विमाग होने से किसी प्रकार की गड़-बड़ी नहीं होती।

श्रलोक का श्रथं 'न देखा जाना है। मगर यह 'न देखा जाना' श्रान की न्यूनता का परिचायक नहीं है। जब कोई वस्तु विद्यमान हो मगर देखी न जाय तो दृष्टि की न्यूनता सममी जायगी। जहाँ वस्तु न हो वहाँ श्रगर वह नहीं दिखाई देती तो उसमें हिए सम्बन्धी कोई दोष नहीं माना जा सकता। मान लीजिए एक जगह जल है श्रीर दूसरी जगह स्थल है। स्थल की जगह श्रगर कोई जल के विषय में पूछे तो यदी कहा जायगा कि यहाँ जल नहीं है। वास्तय में वहाँ जल है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? इस प्रकार भगवान के केवलशान में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है. लेकिन जहां बन्होंने पांच श्रस्तिकाय देखे उसे तोक कहा श्रीर जहाँ एक ही श्रस्तिकाय-लोक दिखाई दिया उसे श्रलोक कहा । वास्तव में वहाँ एक ही श्रास्तिकाय है, श्रेप चार श्रीस्तिकाय हैं ही नहीं तो दीखित कहाँ से?

प्रम-अलोक, लोक में क्यों नहीं मिल जाता ? समुद्र में मर्यादा है इसलिए वह स्थल से नहीं मिलता ! लेकिन लोक-अलोक के बीच में क्या कोई दीवार है जो अलोक को लोक के साथ नहीं मिलने देती ? जीव नरक से निकल कर सिद्धिशला तक चौदह राजू लोक तक जाता है, फिर क्या कारण है कि लोक के जीव अलोक में नहीं जाते ?

उत्तर-हम जब किसी वस्तु के बीच का अंग देखते हैं तो यह समस लेते हैं कि इसका प्रादि और अन्त भी कहीं अवश्य होगा। इसी प्रकार स्थूल लोक हम मध्य में देखते हैं तो उसकी आदि और अंत भी कहीं होगा ही। जब आदि और अंत है तो सीमा हो ही गई। इसके अतिरिक्त पदार्थ जहाँ के तहाँ वन रहेंगे तभी लोक और अलोक का नाम रहेगा। अगर लोक के पदार्थ अलोक में गये तो लोक और अलोक नाम रहेगा ही क्याँ? ऐसी स्थिति में तो लोक-अलोक के प्रथक् २ नाम ही मिट जायँगे।

पर्त-लोक के पदार्थों को अलोक में न जाने देने वाली शिक्त क्या है ? एउ थें का अलोक में जाने देने से कौन रोकता है ?

वर्मास्ति के जहाज और महली को यद्यपि पानी

नहीं चलाता किन्तु पानी के बिना उनका चलना संभव भी नहीं हैं। इसी प्रकार धर्मास्तिकाय किसी पदार्थ को प्रेरित करके गित वहीं कराता, फिर भी धर्मास्तिकाय के विना जीव श्रीर पुद्गल की गित नहीं हो सकती। धर्मास्तिकाय जल के समान है। जहां धर्मास्तिकाय क्यों जल भरा है वहीं जीव श्रीर पुद्गल जाते हैं। जहां धर्मास्तिकाय नहीं है वहां उनका गमन होना श्रसंभव है। इस प्रकार लोक के पदार्थों को श्र-लोक में न जाने देने का निमित्त धर्मास्तिकाय है।

प्रश्न-लोक चौदह राजू प्रमाण ही क्यों है ?

उत्तर—प्रकृति से ही लोक इतना बड़ा है। अगर किसी ने लोक का निर्माण किया होता तो कहा जा सकता था कि उसने इतना बड़ा ही क्यों बनाया ? और बड़ा या छोटा क्यों नहीं बनाया ? लोक तो प्राकृतिक ही अनादि काल से इतना बड़ा है। उसके विषय में क्यों और कैसे को अवकाश नहीं है। अग्नि उष्ण क्यों है ? जल शीतल क्यों है ? इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि-

स्वभावोऽतर्कगोचरः।

अर्थात्—स्वमाव में किसी की तर्क नहीं चलती।

रसी प्रकार लोक का पूर्वोक्त परिणाम स्वाभाविक है। व उसमें तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता। लोक का जो स्वा-भाविक परिमाण है उसे शास्त्रकारों ने बतला दिया है।

धर्मास्तिकाय पदार्थ जैन शास्त्र के सिवाय और कहीं नहीं है। खोज तो बहुतों ने की, मगर केवलक्षानी के सिवाय इस पदार्थ को कोई न यता सका। लोक ग्रलोक की कल्पना वहुतों ने की है, लेकिन लोक ग्रलोक के विभाग कावास्तविक कारण जैन शास्त्र के श्रातिरिक्त श्रीर कोई न यतला सका। यही परिपूर्ण झान का परिचायक है।

भगवान् यही उपदेश दे रहें है कि-'हे जगत् के जांवां! लोक भी है और अलोक भी है' इस प्रकार उपदेश देकर भगवान् ने लोकं-अलोक का अस्तित्व वता दिया मगर हम अपने कर्त्तव्य का भी विचार करता चाहिए!

मानव डर रे।
मानव डर रे चौरासी में घर है रे, मानव डर रे।
तू तो जायो छे यो घर म्हारो रे,
प्रायी थारे न चलसी लारो रे,
धाने वाल ने करसी छारो रे, मानव डर रे॥

भगवान् ने लोक का अस्तित्व इसलिए वतलाया है कि जगत् के जीव संसार से भयमीत और विरक्त हों। हे जीव ! त् किस सम्पदा पर गर्व कर रहा है !

पक वालक को उसका शिक्त नक्शा वता रहा था। वालक का पिता भी वहीं वैठा था। वालक ने अपने पिता से कहा-पिताजी, देखिए इस नक्शे में कंने कैसे पदार्थ वताये गये हैं। लेकिन पिताजी, आप एक मिल के मालिक हैं। उस मिल ने यहुत-सी जगह रोक रक्खी है। वह मिल इस नक्शे में कहाँ है ! मैंने वहुत खोजा, मगर अपना मिल नक्शे में कहीं नहीं मिला। आप वतलाइए वह मिल इसमें कहाँ है ! वालक की बात सुनकर पिता ने कहा-भोले यही! जिस नक्शे में इतना बड़ा देश बताया गया है उसमें अगर एक एक मिल बताया जाय तो कैसे काम चलेगा? जिस नक्शे में कलकत्ता और वम्बई जैसे विशाल नगर भी एक एक विन्दु में बतलाये हैं, उसमें एक मिल का क्या पता चलेगा?

बालक ने कहा-श्राप श्रपने मिल को वहुत वड़ा बत-लाते थे, इसिलिए मैंने पूछा। लेकिन इस देश के नक्शे में ही जब श्रापके मिल का पता नहीं है तो दुनिया के नक्शे में उस का क्या पता लगेगा ? वह मिल चाहे जितना बड़ा हो मगर दुनिया में उसका कुछ भी स्थान नहीं है।

बालक की यह बात ख़नकर पिता का गर्व शान्त हो गया। उसने सोचा-बालक की इस भोलेपन की बात में कितना महान् तथ्य छिपा हुआ है ? मैं जिस पर गर्व करता हूँ, वह दुनिया की दृष्टि में नगर्य है — तुच्छ है !

शानियों ने यह स्पष्ट कह दिया है कि लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ यह जीव जन्म मरण न कर चुका हो। इस जीव ने सम्पूर्ण लोक में अनन्त चकर काटे हैं, फिर भी यह जैसा का तैसा है। अतएव ममता त्याग कर समता घारण करना हो सार है।

आप कहेंगे-हमें क्या करना चाहिए श्विका उत्तर यह है कि नक्शे में आपका घर न होने से आप नक्ष्शा बनाने वाले पर दावा नहीं करते हैं। इतनी निस्पृष्टता एवं उदारता आप में है ही। इस निस्पृष्टता और उदारता की आंगे बढ़ाओ। जैसे थोड़े से जीवन के लिए घर बनाते हो, बैसे ही श्रनन्त जीवन के घर का सोच करो। इन्द्र ने नीम राजिं से कहा था—

पासाएकारइत्तार्गं, बद्धमायगिहाणिय । वालग्गपोइयात्र्योय, तत्र्या गच्छिसिखत्तिया ॥ उत्तराध्ययन ६ वां अ०

श्रर्थात् - पहले श्राप ऐमा घर वनाइए, जिसे सारा संसार देखे, फिर चाहे दीजा ले लेना।

इसके उत्तर में राजियें निम ने कहा-

संसर्यस्त स्त्रोक्क स्त्रोक्ष स्वरं । जत्थेवगन्तु मिच्छेजा, तत्थक विज्ञसासयं ॥ उत्तराध्ययन ६ वां अ

मित्र ! तुम्हारा कहना ठीक है. परन्तु जिसे यहां से परलोक जाने में संशय हो, वह मले यहां घर बनावे। जिसे परलोक जाने का विश्वास है-परलोक के घर के संबंध में संशय नहीं है वह यहां घर क्यों बनावें ? वह वहीं अपना घर क्यों न बनावें ? यहां थोड़े दिन रहना है तो घर बनाने की क्या आवश्यकता है ? घर तो कहीं बनाना ही है, सो ऐसी जगह घर बनाना होगा जहां सदैव रह सकें —जिसे छोड़कर फिर भरकना न पड़े। राह चलेत, रास्ते में घर बनाना बुद्धिमत्तां नहीं है।

मित्रा ! एक अल्पकालीन जीवन के लिए घर बनाते हो तो जहां जाना है-सदा रहना है, वहां भी तो घरवनालो ! साधु-सन्त और सितयाँ वहीं को घर बना रही है। आप भी यहां घर बनाने की श्रमिलापा रखते हैं। मगर वह घर बनाने के लिए त्याग चाहिए। जीवन की श्राशा भी छोड़ देनी होगी। ऐसा त्यागी ही वहां घर बना सकता है। जब जाना निश्चित है और यह जानते हो कि शरीर नाशघान् श्रीर श्रातमा श्रविनाशी है, तो श्रविनाशी के लिए श्रविनाशी घर क्यों नहीं बनाते!

सराय दुनिया है क्च की जाँ।

हर एक को खोफ दम बदम है।

रहा सिकन्दर यहाँ न दारा।

न है करीदाँ यहा न जम है।।

स्रुसाफिराना थके हो जागी।

स्रुकाम फिरदो सही दुरम है।।

सफर है दुशवार खुवाब कबतक।
वहुत बड़ी मंजिल अदम है।।

निसेस जागो कमर को बांधो।

उठावो विस्तर के रात कम है।।

संसार सराय है, इसमें स्थायी क्य सनहीं रह सकते।
जाय किसी मकान की ही सराय सममते हैं मगर वास्तव में
सारा असार ही सराय है। इसमें आज तक कोई स्थायी न
रहा, न रहेगा। सिकन्दर एक बढ़ा वादशाह हुआ है, जिसने
थोड़े से हिन्दुस्तान के सिवाय और अनेकों देश जीन लिये
ध। जब यह मरने लगा, तब उसने कहा मेरे हाथ करान से
याहर रखना। उसका जनाज़ा निकला। लोग सोचने लगे—

शाही उसूल के खिलाफ़ इस बाइशाह के हाथ कफ़न से बाहर क्यों निकले हैं !' चलते-चलते जब एक मैदान आया, तब शाही चोवदार एक टीले पर खड़ा होकर कहने लगा-'अपने वादशाह की अन्तिम वात सुनिये। सब लोग बत्सुक होकर अपने मृत बादशाह की अतिम बात सुनने के लिए व्यप्न हो उटे । सन्नाटा झागया । चोवदार ने कहा -श्रापके वादशाह कह गये हैं-कि मैंने जीवित अवस्था में अप लोगों को अनेक उपदेश दिये हैं, लेकिन एक उपदेश देना वाकी रह गया था, जो अव देता हूँ। मृत्यु के समय ही इस उपदेश का सुके क्षयात आया। मैंने इजारों-लाखी मनुष्यों के गते काट कर यह सल्तनत खड़ी की और कावू में रक्खी है। मुक्ते इस सल्तनत पर यदा नाज़ था और इसे में अपनी सममता था। लेकिन यह दिन आया। मेरे तमाम मन्स्के मिही में मिल गये। सास ठाट यहीं रह गया और में बलने के लिए तैयार हूँ। मेरी मुसाफिरी में साथ देने वाला कोई नहीं है। मुसे अकेले ही जाना होगा। मैं आया था-हाथ बाँघकर और जा रहा हूँ खुले हाथ। अर्थात् जो कुछ लाया या वह भी यहीं रह गया। मेरे साथ सिर्फ नेकी-वदी जाती है, शेर सारा वैमव यहाँ रहा जाता है।

यह वात चाहे कोई भी वर्षों न कहे, यह निश्चत हैं कि एक दिन जाना होगा। जब जाना निश्चित है तो समय रहते जाग कर जाने का तैयाचे क्यों नहीं करते? साथ जाने वाली चांज़ के प्रति चोर उपहा व्यों सेवन कर रहे हो? समय पर जागो और अपने हिताहिन का विचार करें।

भगवान् महादार को चन्द्रना करने के लिए जो परिपद् गई थी. उन्न भगवान्न धर्मदशना दी। भगवान्न लोकालोक का स्वस्य वतलाया और जिस धर्म से आतमा मोल का श्रधिकारी बनता है, उस धर्म का खरूप विरूपण किया । धर्मदेशना सुनकर और यथाशकि धर्म धारण करके सव लोग अपने-अपने स्थान को चले गये।

प्रकृत शास्त्र का सूल वक्षा कीन है ? श्रोता कीन है ? इस प्रकार गुरुपर्वक्रम दिखलाने के लिए शास्त्रकार कहते हैं:-

औतम स्वामी का वर्णन क्

मृत-तेणं कालेणं, तेणं समएणं समणस्य भगवक्री
महावीरस्य जेट्टे अन्तेवासी इंदभूई नामं अण्णारे गोयमगुचे णं, सतुस्सेहे, समच्छरंससंठाणसंठिए, वज्ञिरसहनानायसंवयणे, कण्णयपुलयनिग्वसपम्हगोरे, उग्मत्वे दिचतवे,
चारवंभकेरवासी, उच्छूढसरीरे, धीरगुणे, घोरतवस्सी,
घोरवंभकेरवासी, उच्छूढसरीरे, संखिचविउल्लेयलेस्से, चोइसपुच्ची, चउनाणोवगए, सव्वक्खरस्थिवाई, समणस्य
भगवत्रो महावीरस्स अद्र्रामंते, उद्ढंजाण्, अहोसिरे,
भाणकोट्टोवगए, संजमणं तवसा अप्पाणं सावे माणे
विहरइ। (२)

संस्कृत-छाया-तेन कालेन तेन समयेन श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ज्येष्ठोऽन्तेवासी इन्द्रभृतिनीमाऽनगारः, गौतमगोत्रः, सप्तोत्सेघः, समचतुरस्रसंस्थानसंस्थितः, वज्र-र्षमनाराचसंहननः, कनकपुलकनिकपपच्म-(पद्म) गौरः, उग्र- त्या, दीप्ततपाः, तप्ततपा, महातपाः, उदारः, घोरः, घोरः गुणः, घोरतपस्ती घोरब्रह्मचर्यवासी, उच्छूडशरीरः, संचि-सविपुलतेजोलेश्य, चतुर्दशपूर्वी, चतुर्ज्ञानोपगत, सर्वाचरः सन्निपाती, श्रमणःस भगवतः महावीरस्य अदृरमामन्ते, ऊर्घ्वजातु, अघ शिरा, घ्यानकोष्ठोपगतः, संयमेन तपसा आत्मनं भावयन् विद्दरति। (२)

शब्दार्थ—इस काल, इस समय, श्रमण मगवान् महा वीर के पास (न यहुत दूर, न वहुत पास) उत्कुटुकासन से, नम्र सिर किये हुए, ध्यान क्षी कोठे में प्रविष्ट, भगवान के ज्येष्ठ-त्र शिष्य इन्द्रभृति नामक अखगार स्थम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं । वह गौतम गौत्र वाले, सात हाथ ऊँचे, सम चौरस संस्थान वाले, वज्र त्रूपमनाराच संहनन वाले, सोने के डुकड़े की रेखा समान और पद्म-पराग समान वर्णवाले उम्र तपस्वी, दांप्त-तपस्वी, तप्त तपस्वी, महां तपस्वी, इदार, घोर, घोर गुणां वाले, घोर तप वाले, घोर ब्रह्मचर्य में वास करने वाले, शारी रिक संस्कार का त्याग करने वाले, संदिप्त और विगुल तेजो लेश्या वाले, चौदह पूर्वों के झाता, चार झान के घनी और सर्वाहर सिव्नपति समस्त अत्तरों के झाता हैं। (२)

व्याख्यान - श्रीसुंघर्मा स्वामी कहते हैं — इस काल श्रीर इस समय में इत्यादि। यद्यपि काल तो वही है, लेकिन समय का निर्धारण करने के लिए फिर काल का उल्लेख किया है। वह अवसर्पिणी नामक हायमान काल था। श्रीर समय वह था जब भगवान राजगृह नगर के गुणशील नामक उथान में पथारे हैं। परिषद् धर्मदेशना सुनकर गई है श्रीर भगवान् सुखासन पर विराजमान हैं। उसी समय की यह वात है। समय का उन्नेख करने का तात्पर्य यह है कि उचित , समय पर ही प्रश्न करना चाहिए। जिससे प्रश्न करना है वह अगर किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो तो उस समय प्रश्न करना उचित नहीं है। ऐसे समय प्रश्न करने से उत्तर भी यथोचित नहीं मिल पाता है। अतएव किये जाते हुए कार्य से निवृत्त होने पर प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री गीतम स्वामी ने, जो मगवान के प्रथम श्रीर प्रधान शिष्य थे, यह सूत्र मगवान से श्रवण किया श्रीर धारण किया। इस कथन से यह सूचित किया गया है कि गीतम स्वामी संघ के नायक या श्रेशेसर थे। उनका नाम इन्द्रमूति था। यह उनके माता पिता का दिया हुआ नाम है।

नाम के बिना लोक-व्यहार नहीं चलता। किसी से क्षणा वस्त करने के लिए न्यायालय में दावा करना है तो सर्व प्रथम नाम यतलाना, होगा। इसी प्रकार खाने पीने, आने जाने आदि के सम्बन्ध में, किसी की कोई बात कहनी है तव भी नाम यताये विना काम नहीं चलता। जब छोटे कार्य में भी नाम की आवश्यका है तो जो मनुष्य बड़ा कार्य करने वाला है, उसका पता बिना नाम के कैसे चल सकता है। इसी उद्देश्य से यहां नाम का उल्लेख किया गया है कि उनका नाम इन्द्रभृति था, जो माता पिता का दिया हुआ नाम ह।

ज्येष्ठ श्रन्तेवासी कहने से यह भी समझा जा सकता है कि कोई यहा श्रावक होगा, क्योंकि मगवान का शिष्य श्रायक भी कहला सकता है। श्रीर सांधु भी कहला सकता है। ऐसी स्थित में इन्द्रभृति शायक ये या साधु, यह स्पष्ट करने के लिए उन्हें 'श्रनगार' विशेषण लगाया गया है। अनगार का श्रथं है-घर रहित जिसके घर न हो अर्थान । साधु। इस विशेषण से यह स्पष्ट हो गया कि इन्द्रभूति आवक नहीं, साधु थे।

संसार में एक नाम के श्रांनक व्यक्ति होते हैं. श्रतएव जब तक गोत्र न वतलाया जाय तब तक किसी व्यक्ति-विशेष को समकते में श्रम हो सफता है। इस प्रकार का श्रम न हो। उस उद्देश्य से इन्द्रभृति श्रनगार का गोत्र मी; धनलाया गया है। इन्द्रभृति श्रनगार का गोत्र गीतम था। वे श्रपन गोत्र से प्रसिद्ध थे। जैसे श्राजकल 'मोहनदास करमचन्द' कहने से कई लोग चक्कर में पढ़ जाएँगे मगर 'गॉधीजी' कहने से शीध ही उन्हें पहचान जाएँगे। जैसे गॉधीजी श्रपने गोत्र से प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार इन्द्रभृति जी भी श्रपने गीतम गोत्र से ही प्रसिद्ध थे। श्रथीत् इन्द्रभृति कहने से तो समकते में किसी को श्रह वन भी हो सकती थी किन्तु 'गीतम स्वामी' कह देने से सब समक्ष जाते.थे।

इस प्रकार गौतम स्वामी के नाम-गोत्र का परिचय देने के पश्चात् अव उनके शरीर का परिचय दिया जाता है।

यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति।

सामुद्रिक शास्त्र वतलाता है कि जिसकी आकृति अच्छी होगी उसमें गुण भी अच्छे होंगे। इस कथन के अनु-सार ही गीठम स्वामी के शरीर का परिचय दिया गया है।

गीतम स्वामी का शरीर सात हाथ ऊँचा था। याँ तो समी मनुष्य प्रपने अपने हाथ से ३॥ हाथ के होते हैं, मगर यहां ऐसा नहीं समभता चाहिए। जैन शास्त्र में नापने के के परिमाणों का बहुत स्पष्ट वर्णन दिया गया है। अंगुल तीन प्रकार के होते हैं--(१ ' प्रमाणांगुल (२) आत्मांगुल और (३) इत्सेघांगुल। जो वस्तु शाश्वत है अर्थात् जिसका नाश नहीं है वह प्रमाणांगुल से नापी जाती है। ऐसी वस्तु का जहाँ परिमाण वतलाया गया हो वहां प्रमाणांगुल से ही समसना चाहिए। श्रात्मांगुल से तत्तत् कालीन नगर श्रादि का परिमाण बतलाया जाता है। इस पांचवें आरे को साढ़े दस हजार वर्ष बीतने पर उस समय के लोगों के जो अंगुल होंगे, उन्हें उत्से-घांगुल कहते हैं। गौतम स्वामी का शरीर उत्सेघांगुल से सात हाथ का था। इस प्रकार यद्यपि गौतम स्वामी के हाथ से उनका शरीर साढ़े तीन हाथ ही था, परन्तु पांचर्ने आरे के साढ़े दस हजार वर्ष वीत जाने पर यह साढ़े तीन हाथ ही सात हाथ के वरावर होंगे। इस बात को दृष्टि में रखकर ही गौतम स्वामी का शरीर सात हाथ लम्बा बतलाया गया है। गीतम स्वामी श्राकार में सुडील श्रीर सुगठित थे।

शरीर के मुख्य दो माग माने जाते हैं। एक माग नामि के ऊपर का श्रीर द्सरा भाग नाभि के नीचे का। जिस मजुष्य के सम्पूर्ण श्रवयव श्रच्छे हों, उनमें किसी प्रकार की म्यूनता न हो-प्रमाणोपेत हों, उसे समचतुरस्रसंस्थानवान् करते हैं।

श्रथवा-किसी एक अंग को दृष्टि में रखकर अन्यान्य श्रंगो का तद्तुसार जो परिमाण है अर्थात् श्रांख इतनी वड़ी िने। कान इतना यड़ा होना चाहिए, कान इतना वड़ा है तो राज्ञद्र या नाक इतनी वड़ी होनी चाहिए, इस प्रकार के परस्पर सापेन्न परिमाण के अनुसार जो आकात हो वह समचतुरस्रसंस्थान महताती है।

श्रथवा-कोई मनुष्य समतल भूमि पर पालधी मार कर वैठ जावे। उसके वीच में से एक डोरी निकाल कर ललाट तक नापे। ललाट तक नापी हुई रस्सी से दोनों घुटनों के श्रन्तर को, तथा दाहिने क्रंथे और वाँये घुटने के श्रन्तर को और वाँये कंथे तथा दाहिने घुटने के श्रन्तर को नापे। अगर चारों जगह का नाप वरावर हो तो समचतुरस्र सं-स्थान समसना चाहिए।

प्रशन-सर्प भी समचतुरत्रसंस्थान वाला हो सकता है,
मगर पूत्रों समचतुरत्रसंस्थान का लंक्य उसमें घटित नहीं
होता। सर्प में जितनी लम्बाई होती है उसके हिसाब से
मोटाई नहीं पाई जाती। इसलिए यह स्पष्टकर दिया गया है कि
जिस योनि में जो जन्मा हो उसके परिमाय के अनुसार जो
सुडील और सुन्दर हो वह समचतुरत्रसंस्थान वाला कहलाता
है। इस प्रकार कोन, कितना ऊँचा. लम्बा आदि हो, इसका
हिसाब अलग-अलग हो जाता है। इन विषय का विचार शालों
में यशास्थान किया भी गया है।

गौतम खापी के ग्रारि की आकृति का वर्णन किया। श्राकृति खुन्दर होने पर भी हाड़ निर्वत हो संकते है। मगर गौतम खामी की हिंदुया कमजोर नहीं थीं, यह प्रकट करने के तिए शाख्यकार ने कहा है-योनम स्वामी बर्ज्यभनाराच-संहनन बोले थे।

ऋपम का अर्थ पट्टा है और बज्ज का अर्थ कीली है। नाराच का प्रयं है दोनों और खींचकर यँघा होना। यह तीनों बातें जहाँ विद्यमान हो उसे बज्र ऋषभ-नाराचसंहनन 'कहते हैं। जैसी लकड़ी में लंकड़ी जोड़ने के लिए पहले लकड़ी की मजबूती देखी जाती है, फिर कीली देखी जाती है और फिर पत्ती देखीं जाती है।

कहा जा सकता है कि हाड़ में कीली होने की बात आधुनिक विकान से संगत नहीं है, तब यह क्यों कही गई है ? इसका उत्तर यह है कि शास्त्रकारों ने कहा है कि यह सब उपमा-कथन है। पट्टा, कीली और बन्धन होने से मज-ब्ती आजाती है, और मजबूर्ती को ही स्वित करना यहाँ शास्त्रकार का प्रयोजन है। सारांश यह है कि गौतम स्वामी का शरीर हाड़ों की हिए से भी सुहड़ और सबल है। जिस का शरीर बलवान होता है उसका झात्मा भी प्रायः बलवान होता है।

श्राकृति की सुन्दरता श्रीर श्रस्थियों की सुदृढ़ता होने पर भी श्ररीर का वर्ण निन्दनीय हो सकता है। पर गौतम स्वामी के विषय में यह बात नहीं थी। यह स्पष्ट करने के लिए उन्हें 'कनक पुलकानिकषपच्मगोर', विशेषण लगाया गया है। कनक का श्रथ है सोना। सोने के दुकड़े को काद्य कर कसोटी पर घिसने से जो हर्ज्जवल रेखा बनती है, इस रेखा के समान सुन्दर गौतम स्वामी के शरीर का वर्ण था। श्रथवा पश्चमत के केसरे जैसे पीतवर्ण होते हैं, वैसा ही गौर वर्ण गौतम स्वामी का था।

वृद्ध भाचार्यों का यह भी कथन है कि सोने का सार निकास कर कसौटी पर कसने से जिस वर्ग की रेखा बनती है, वहीं वर्ण गीतम स्वामी के शरीर का था। सोने का सार निकाल कर कसोटी पर घिसने से होने वाली रेखा का वर्ण श्रीर भी श्रधिक सुन्दर होता है । इस प्रकार गौतम स्वामी का श्रतीव उज्जवल गौर वर्ण श्रतिशय सुहावना था।

श्रथवा-सोना तपाने पर गल जाता है। गले हुए सोने की विन्दु का जो रंग होता है वैसा ही वर्ण गीउम स्वामी के शरीर का था।

यहाँ तक गौतम स्वामी की श्रारार-सम्पत्ति का वर्णन किया गया। मगर श्रारार-सम्पत्ति की विशेषता से ही किसी पुरुष की महत्ता नहीं है। मनुष्य की वास्तविक महत्ता उसके सद्गुणों पर निर्भर है। हाड़ से ही लाड़ करने वाले वहिरातमा कहलाते हैं। अतपव यह देखना चाहिए कि गौतम स्वामी में वया गुण थे। शास्त्रकार वतलाते हैं कि गौतम स्वामी हीन चारित्र वाले नहीं थे, किन्तु उत्र तप करते थे। उनका तप हतना उत्र है कि कायर पुरुष उसका विचार करके ही काँम उठेगा।

शारीरिक गठन और शारीरिक सौन्दर्य उसी का प्रशस्त हैं जिसमें तप की मात्रा विद्यमान है। सुन्दरता हुई मगर तपस्या न हुई तो वह सुन्दरता किस काम की? तपहीन सुन्दर शरीर तो आतमा को और चक्कर में डालने वाला है।

जिसमें तद होता है उसी को महिमा का वसान किया जाता है। गौतम स्वामी घोर तपस्वी थे, इसी कारण साधु, साध्वी, श्रावक श्रीर श्राविका रूप चतुर्विध संघ उनका गुण-गान करता है।

गुण अरूपी और शरीर रूपी है। निराकार का ध्याम साकार के अवलम्बन से किया जाता है। गौतम स्वामी के गुणों का घ्यान करने के लिए उनका शरीर का घ्यान करना पड़ता है। गौतम स्वामी के शरीर का घ्यान करते हुए ही यह कहा गया है कि वह ऐसे गौर वर्ण और छुन्दर थे कि उनके सामने देवता भी लंकित हो जाते थे।

ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। एक पिएडस्थ ध्यान है, जिसमें पिएड का चिन्तन किया जाता है। रूपस्थ भी एक ध्यान है जिसमें चास्तविक रूपका ध्यान करना पड़ता है।

यहाँ यह प्रश्न ।किया जा सकता है कि जब पिएड का ध्यान किया जाता है तो फिर भगवान् की मूर्ति बनाकर-भगवान् का ध्यान करने में क्या हानि है ? इस प्रश्न,का उत्तर यह है कि अगर सृति से केवल ध्यान का ही काम ब्लिया जाय तो कोई हानि नहीं है, लेकिन यह सारख रखना चाहिए कि गौतम स्वामी के शरीर को भी शरीर कहा है, चैतन्य नहीं कहा है। यद्यपि शरीर श्रीर चैतन्य साथ हैं एकमेंक हैं, फिर भी शरीर को चैतन्य न कहकर शरीर ही कहा श्रीर शरीर का ही वर्णन किया। श्रव अगर कोई शरीर को ही घोर तप आदि कह दे अर्थात् शरीर से गुणें का अमेद कहने लगे तो वह कयन ठीक कैसे माना जा सकता है? राजा प्रदेशी शरीर और श्रातमा को श्रभिन्न कहता था, इसी कारण उसे नास्तिक कहते थे, वर्षीकि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। जैसे भातमा को देखने श्रीर जानने के लिए शरीर की देखना और जानना आवश्यक है, उसी प्रकार यदि रंश्वर को जानने के लिए मृत्तिं मानी जाती है तो हानि नहीं रं, यगर्ते कि यह समक्षावर मृत्ति का श्रवलोकन किया जाय विः इंश्वर और मूर्ति अलग-अलग हैं, मैं केवल इंश्वर पर हिए जमाने के लिए मूर्चि को देखता हूँ। इस प्रकार विचार रखकर मूर्चि को देखा जाय और ईम्बर को मूर्चि से भिन्न माना जाय तव तो कोई गड़वड़ ही न हो, लेकिन आज तो लोग मूर्चि को ही भगवान माने बैठे हैं।

मृत्तिं को मगवान् मानना जड़ को चेतन मानना है। यद्यपि श्रीर श्रीर श्रात्मा निकटवर्ती हैं, फिर भी दोनों एक नहीं हैं। शरीर श्रीर श्रात्मा भिन्न भिन्न हैं। गीता में कहा है—

ृन जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भृत्वा भविता वा न भृयः। अ०२। अजो नित्यः शाखतोऽयं पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीरेः॥२॥

श्रयीत्-हे अर्जुन! श्रातमा वह है जो शरीर के नए होने पर भी नए नहीं होती। शरीर जन्मता श्रीर मरता है परन्तु श्रातमा का जन्म नहीं, श्रीर मरण नहीं, हाँ, उपचार से श्रातमा, शरीर के साथ श्रवश्य जन्मता-मरता है, मगर यह उपचार है, वास्तविकता नहीं। श्रातमा न भूतकाल में बना है, न वर्त्तमान में वन रहा है श्रीर न भविष्य में बनेगा ही। श्रातमा मृतकाल में था. वर्त्तमान में है श्रीर भविष्य में भी रहेगा।

अतीन काल कितना है, इसका विचार करो। आजकल विक्रमीय संवत् १६== हैं । विक्रम राजा को हुए १६== वर्ष ध्यतीत हो गय। परन्तु उससे भी पहले काल या या नहीं ? इस धनन्त काल को माप करके भी आप अपने को भूल रहे

[🗱] यह देहली में भ्याएपान हो रहा यो उन समय स० १९८८ था

हैं। श्रातमा ने अनन्त काल मापा है। मापने वाला बड़ा होता है और जिसे मापा जाता है वह उससे छोटा होता है। रत्न बड़ा नहीं होता उसका मूल्यांकन करने वाला बड़ा होता है। कदाचित् तुम यह समभो कि हम सौ वर्ष पहले नहीं थे, तो यह तुम्हारी भूल होगी। श्रापने पेसे-पेसे श्रनन्त शरीर प्रहण करके त्यागे हैं। श्रातमा सदा से है, सदा रहेगा। श्राप शरीर के पीछे श्रातमा को भूल बैठे हैं, यही बुराई है। इसी प्रकार लोग मूर्ति के पीछे ईश्वर को भूल बैठे हैं। मूर्ति को पेसा पकड़ा कि श्रीर कोई बात ही याद न रही। यही बुराई है।

> एक आदमी वृद्ध की शाखा का सहारा तेकर चन्द्रमा को देखता है। और दूसरा शाखा के सहारे के बिना ही इसे देखता है। बिना शाखा के सहारे के चन्द्रमा को देखना तो इसम है ही और शाखा का सहारा लेकर चन्द्रमा को देखना भी बुरा नहीं है। लेकिन शाखा को ही चन्द्रमा मान बैठना भूल है। इसी प्रकार मूर्सि के सहारे ईश्वर का स्मरण करना बुरा नहीं है लेकिन लोग तो मूर्सि को ही ईश्वर मान बैठे हैं। यह अयंकर मूल है।

अगर कोई आदमी विना शाखा का अवसम्बन सिये ही चन्द्र देखता है तो क्या हानि है ? फिर किसी को यह कहना कि तुम मूर्ति क्यों नहीं मानते पूजते हो, कैसे डिचत कहा जा सकता है ?

अगर कोई यह कहे कि हम ईश्वर की मूर्ति से ईश्वर का ज्यान करते हैं तो इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि समता माथ मूर्ति पूजने वालों में आधिक है या न पूजने वालों में ! अगर अम्रिं पूजकों की अपेका, मूर्ति पूजकों में समता भावं की अधिकता नहीं है तो फिर उनका यहं कथन सत्य कैसे माना जाता है कि वे मूर्ति का अवलम्बन करके ईम्बर का घ्यान करते हैं ?

ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूलकर श्रीर केवल मूर्चि को ही ईश्वर समक्ष कर उसकी विनय-भक्ति करना उचित नहीं कहा जा सकता। बीतराग की मूर्चि देखकर वीतरागता का भाव लाना चाहिए-बीतराग वनने का प्रयास करना चाहिए, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बहती नज़र आती है। बीतराग वनने की यात तो दूर रही, स्वकीय राग-भाव से प्रेरित होकर लोग बीतराग की मूर्चि को ही सराग बनाने की चेष्टा करते हैं। श्रगर साधु को कुंडल एवं हार पहनाओं तो क्या यह विवेक पूर्ण भक्ति कहलाएगी? नहीं।

साधु को देखकर और साधुता का चिन्तन करके आपको वैराग्य मान होना चाहिए था, नहीं समी साधु-मिक कहलाती, लेकिन साधु को ही मुकुट फुएडल पहना देना डीचत नहीं समसा जा सकता। मृचि पर मुकुट-फुएडल रखने से कीन कहेगा कि यह नीतराग की मृचि हैं। मगवान तो निर्मन्थ थे, मुक्त थे। उनकी इस भावना को छोड़कर सराग मावना में कैसे पड़ते हैं। नीतराग मावना को छोड़कर सराग-भावना में मृचि देखकर पड़ना पृक्त की शाखा को ही चन्द्रमा मानने के समान मृत है। यदि मृचि से विकार के भाव मिट जाते हों तब तो मृचि देखकर ईश्वर का ध्यान करने में कोई आपित नहीं, मगर बीतराग को ही सराग यना डालना अवश्य आपित जनक है।

छ्यस्य को शारीरिक (पिग्डस्थ) ध्यान करना पड़ता है, लेकिन शारीरिक ध्यान के माथ आत्मिक गुणों का संयंध į

प्रवश्य होना चाहिए। गौतम स्वामी के शरीर के सांथ उनके श्रात्मिक गुणों का भी संबंध है, इसी कारण उनके शरीर का ध्यान किया जाता है और श्रात्मिक गुणों का संबंध बताने के लिए ही उनके तप का भी उन्नेख कर दिया है।

गौतम स्वामी का ऐसा शरीर तप के प्रमाव से है। दीपक में जो प्रकाश होता है, वह अग्नि का होता है, पात्र का नहीं। श्रामि में ही ऐसी शक्ति है कि वह पात्र को प्रकाशित कर देती है। इसी प्रकार तप के प्रताप से ही गौतम स्वामी का शरीर प्रकाशमान है। जिस शरीर में तप विद्यमान है वह शरीर भी वंदनीय है।

श्राज गीतमं स्वामी नहीं हैं, श्रीर न उनके तप की समानता करने वाला ही कोई मौजूद है, लेकिन उनका श्रादर्श हमारे समन्न उपस्थित है। इसी श्रादर्श से श्रनुप्राणित होकर महात्मा लोग वड़े-वड़े तप करते हैं। साधुजन तप का केवल वर्णन ही नहीं करते, वरन श्राचारण करके भी बतलाते हैं। इससे यह सिद्ध है कि शारीरिक दुर्बलता के इस जमाने में भी इतनी तपस्या की जा सकती है तो सवल संहनन वाले प्राचीन काल में कितनी तपस्या की जाती होगी!

गौतम स्वामी का तप शक्त्यनुसार साधु करते हैं तो क्या श्रानन्द श्रीर कामदेव का तप श्रावक करके नहीं दिखला सकते ?

तप से शरीर जीए हो जाता है, यह घारए। अमपूर्ण है। तपस्या करने से शरीर उल्टा नीरोग और अच्छा रहता है। अमेरिका वालों ने वारह करोड़ पाँड या रुपये केवल उपचास-चिकित्सा की खोज और व्यवस्था में व्यय किये हैं। उन्होंने

जान लिया है कि उपवास मन. शरीर, बुद्धि आदि के लिए अलन्त लाभदायक है। उन्होंने अनेक रोगों के लिए उपवास-चिकित्सा की हिमायत की है। आपने डावटर पर भरोसा करके, अपना शरीर डावटरों की कृपा पर छोड़ दिया है, आपको उपवास पर विश्वास नहीं है, इसी कारण इतने रोग फैल रहे हैं। शारीरिक लाभ के सिवाय उपवास से इन्द्रियों का निश्रह भी होता है और संयम-पालन में भी उससे सहायता मिलती है।

तप बड़ो संसार में, जीव उज्जवल होवे रे। कर्मारो ईंघन जले, शिवपुर नगर सिंघावे रे॥ तप०॥ तपसा तो कीनी श्रीमहावीरजी, कठिन कर्मो जो भागा रे। घन्ना मुनीघर तप तप्या, सर्वार्थ सिद्ध जह लागा रे॥तप०॥

खंसार में तप यड़ी चीज़ है। तप का प्रमाद अद्युत और अपार है। जिस काल ने. जिस देश ने और जिस समाज ने तप को अपनाया है – जो तप की शरण में गया है, उसे ग्रानन्द-मंगल प्राप्त हुआ है। तप से अशांति और अमंगल दूर हो जाते हैं।

तपस्या से देव सेवा करे, मारे लच्मी पिशा आवे रे। ऋदि शृद्धि सुख-सम्पदा, आवागमन मिटावे रे॥तप०॥

यह संसार तपोमय है। तप से देवना भी काँप उठते हैं और नप के वशवर्सी होकर तपस्वी के चणार का शरण प्रदेश करने हैं। ऋदि-सिद्धि, सुख-सम्पत्ति भी ठप से ही मिलतों है। तींचेंकर की ऋदि समस्त ऋदियाँ में श्रेष्ठ है। वह ऋदि भी तपसी के लिए दूर नहीं है। मगवान् महावीर ने नन्दराजा के भव में ग्यारह लाख, पद्मील हजार माल-खमन का तप किया था। कोटिल मुनि के अव में करोड़ों माल का तप किया था। इसी तप के प्रभाव से वह महावीर हुए। इस चरम भव में भी भगवान् महावीर ने साढ़े बारह वर्ष का घोर तप किया था।

भगवान् ने नो बार चोमासी तप किया था-वह भी १२० दिन का चौविहार तप। एक छह मास का तप किया था श्रार एक तेरह वोल युक्त छहमास का अभिग्रह-तप किया था। इन अभिग्रहों के पूरा होने का वर्णन किया तो मालूम होगा कि जैन संघ में कसी-कैसी महान् शिक्तयों ने जन्म लिया था। मगवान् महावीर ने ऐसे कठिन अभिग्रह किये तो देवी चन्दनवाला मिली ही। किसकी प्रशंसा की जाय मगवान् महावीर की या देवी चन्दनवाला की? आज तो लोग यह भी कहने का साहस कर सकते हैं कि घम करने से चन्दनवाला पर ऐसे कछ आये, मगर चन्दनवाला ने कृष्ट न मेले होते तो महावीर जैसे तपस्वी के पवित्र चरण उसके यहाँ कैसे पढ़ते?

भगवान् महावीर का तप तो पाँच मास, पश्चीस दिन तक,चला था, लेकिन चन्दनबाला ने तो तेला ही किया था। फिर भी चन्दनबाला के तेले की शिक ने भगवान् महावीर को खींच लिया। भगवान् दीर्घतपस्वी थे। पाँच मास, पश्चीस दिन तक उपवास करना उनके लिए बहुत वड़ी वात न थी, भगर चन्दनबाला राजकुमारी थी। राजकन्या होकर बिक जाना, अपने ऊपर आरोप लगने देना, सिर मुंडवाना, प्रहार सहन करना, क्या साघारण वात है ? तिस पर उसके हथकड़ी वेड़ी डाली गई और वह मौंयरे में वंद करदी गई। फिर मी घन्य है चंदनवाता महासती को, जो मुस्कराती ही रही और अपना मन मैला न होने दिया।

भगवान ने अन्यान्य मागों के विद्यमान रहने पर भी तप का ही मार्ग प्रहण किया, अतएव हमें भी यह मार्ग नहीं त्यागना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर इमा के साथ तप किया जाय तो अवश्य ही कल्याण होगा।

भगवान् महावीर सहरा महान् तपस्वी के प्रधान शिष्य गौतम तपस्वी न हों, यह केसे हो सकता है ? यही कारण है कि गौतम स्वामी भी घोर तप के घारक थे। साघारण मनुष्य जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, उसे उन्न कहते हैं। इस प्रकार के तप को उन्न तप कहते हैं। गौतम स्वामी ऐसे उन्न तप से सुशोभित हैं, कि सावारण पुरुष जिसके स्वरूप का चितन भी नहीं कर सकते।

मगवान गाँतम में तम्र के साथ दीस तप भी है। दीस का अर्थ है—जाज्वल्यमान। अप्ति की तरह जास्वल्यमान तप को दीस तप कहते हैं। गौतम स्वामी का जाज्वल्यमान तप, कम क्षी गहन वन को मस्म करने में समर्थ है, अत्यव उन का तप दीस कहलाता है।

मगवान् गौतम दीस तप के साथ ही तस तप के भी धारक है। जिस तप से कर्मों को संताप उत्पन्न हो, कर्म ठहर न सकें उसे तस तप कहते हैं। अधवा गौतम स्वामी ने आपने आपको आराम में न रख कर, अपने श्रीर को तप स्प्री श्रिश्न में डाल दिया, इस कारण वह तस-तपस्वी हैं। अपने आपको तप की श्रिश्न में डालने से यह लाभ हुआ कि जैसे श्रीन को कोई हाथ नहीं लगाता उसी प्रकार तप की अनि में पड़े हुए आत्मा को पाप या कर्म स्पर्श नहीं कर सकता।

गैतिम स्वामी महातपस्वी हैं। किसी कामना से अर्थात् स्वर्ग-प्राप्ति, वैरी-विनाश या लिब्बलाभ आदि की आशा से किया जाने बाला तप महातप नहीं कहला सकता। गौतम स्वामी का तप महातप है, क्योंकि वह निष्काम भावना से किया गया है। उन्हें किसी प्रकार की कामना नहीं थी। यह गौतम स्वामी के तप का वर्णन हुआ।

तपो-वर्षन के पश्चात् कहा गया है कि गौतम स्वामी 'ओराले' हैं। 'ओराले' का अर्थ है भीम, अर्थात् गौतम स्वामी का तप मय इत्पन्न करता है। इनका तप पार्श्वस्थ (पासत्य) लोगों को, जिन्हें बान-दर्शन-चारित्र में रुचि नहीं है, जिनके ज्ञान आदि मंद हैं, जिन्हें इन पर श्रद्धा नहीं है, भय उत्पन्न करने वाला है।

गौतम स्वामी का तप पासत्यों के लिए मयंकर है, यह गौतम का गुण सममा जाय या श्रवगुण ? गौतम स्वामी सब को निर्भय बनाने वाले हैं, प्राणी मात्र को श्रमयदान देने वाले हैं, फिर उनके तप से किसी को भय क्यों उत्पन्न होता है ? हंस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से सममाना ठीक होगा। मान लीजिए एक चोर खोरी करने गया। वहाँ राजा या कोई राजकर्मचारा मिल गया, जिससे उर गया। यह उर राजा या राजकर्मचारी से उद्भृत हुआ है या चोर के पास से पदा हुआं है ? वास्तव में इस मय के लिए राजा या राजकर्मचारी उत्तरदायां नहीं हैं, चोर का पाप ही उसे डरा रहा है। राजा या कर्मचारी ने उसे डराया नहीं है, उसका पाप ही उसे डरा रहा है: यद्यपि राजा या कर्मचारी उसमें निमित्त वन गया है। फिर भी यह राजा का गुल ही गिना जायगा कि पापी उससे डरते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गौतम स्वामी पासत्यों को उराते नहीं हैं तथापि उनके तप को देख कर वे अपनी शिथिलता अनुभव करते हैं, और अपनी शिथिलता से आप ही डरते हैं। इस प्रकार गौतम स्वामी के तप को निमित्त बनाकर वे भयभीत होते हैं। यह गौतम स्वामी का अवगुल नहीं गिना जा सकता। सच्चे धर्मात्मा में पेसा प्रभाव अवश्य होना चाहिए कि उसके विना कुछ कहे ही पापी लोग उससे काँपने लगें। ऐसा धर्मात्मा ही तेजस्वी कहलाता है।

. सुघमों स्वामी, जर्म्व स्वामी से कहते हैं— मैंने गौतम स्वामी के साथ विहार किया है। उनके तप के प्रमाव से शिथिलाचारी पासत्ये कॉपने लगते थे। यह पासत्थे अपने पासत्थेपन के कारण ही भयभीत होते थे। अगर उनमें पासत्थापन न होता तो उन्हें गौतम स्वामी अतिशय प्रिय लगते। परन्तु पासत्थेपन के कारण उन्हें गौतम स्वामी उसी प्रकार प्रियनहीं लगते जैसे चोरों को चांदनी प्रियनहीं लगती पासत्थों को तप प्रिय नहीं है, अतएव वे गौतम से डरते हैं।

'श्रोरात्त' का श्रर्थ मीम या मयंकर है श्रीर उदार श्रर्थ भी है। उदार, प्रधान को कहते हैं। गीतम स्थामी प्रधान होने के कारण उदार कहलाते हैं।

गौतम स्वामी 'घोर' हैं अर्थात् दया या घुणा से रहित हैं। उन्हें परीपह रूपी शश्रुओं को नाश करने में द्या नहीं है। परीषह-शत्रु को जीतने में वह दया नहीं दिखलाते। अथवा-हिन्द्रयों पर और विषय-कषाय पर वे कभी दया नहीं करते। इस अपेक्षा से गौतम स्वामी को 'घोर' कहा है।

दुर्गुणों पर श्रौर विशेषतः श्रपने ही दुर्गुणों पर द्या दिखाने से हानि ही होती है। इसलिए इन्द्रियों को श्रौर दुर्गुणों को उन्होंने निर्द्य होकर जीत लिया है। विजय वीरता से प्राप्त होती है। लौकिक युद्ध की श्रपेत्ता लोकोत्तर-श्रात्मिक युद्ध में श्रधिक वीरता श्रपेत्तित है। गौतम स्वामी ने श्रान्त-रिक रिपुश्रों को-काम, क्रोध श्रादि को वीरता के साथ, निर्द्य होकर जीता था।

दूसरे आचार्यों ने 'घोर' का अर्थ यह किया कि गौतम खामी आत्मा की अपेक्ता-रहित हैं अर्थात् वे आत्मा की ओर से निस्पृह हैं। उन्हें अपने प्राति तनिक भी ममता नहीं है, अतएव उन्हें 'घोर' कहा गया है।

गौतम स्वामी घोर गुण वाले हैं। उनके मूल गुण ऐसे हैं कि दूमरा कोई नहीं पाल सकता। आहेंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अकिंचनता रूप पाचों महावर्तों का वे इस इस प्रकार पालन करते हैं कि इस प्रकार से पालन करना दूमरों के लिए कठिन है।

गौतम स्वामी का तप, मूल गुणों के साथ ही साथ लगा
है। मूल गुण अहिंसा का जितने प्रशस्त रूप में पालन होगा,
तप भी वैसा ही प्रशस्त होगा। विना अहिंसा के तप नहीं
होता। सत्य भी जितना घोर होगा, तप भी उतना ही घोर

होगा। गौतम स्वामी में यह समस्त गुण तप के साथ हैं इसलिए उन्हें 'घारगुण कहा है।

गौतम स्वामी घोर ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य सव तपों में उत्तम ता है। गौतम स्वामी के गुणों और व्रतों के वर्णन में यद्यपि ब्रह्मचर्य का समावेश हो जाता है तथापि ब्रह्मचर्य की महत्ता प्रकट करने के लिए उसका श्रलग उहेख किया है।

ब्रह्मचर्य की ज्याख्या लखी है, ले.केन ब्रह्मचर्य का संचित्र अर्थ है— इन्द्रिय और मन पर पूर्ण कर से ब्राधिपत्य स्थापित करना। जो पुरुष अपनी इन्द्रियों पर और मन पर आधिपत्य जमा लेगा वह आत्मा में ही रमण करेगा, वाहर नहीं। गौतम स्वामी का ब्रह्मचर्य घोर है। वे ब्रह्मचर्य का इतनी इद्ध्ता से पालन करते हैं कि और लोग इनके ब्रह्मचर्य की बात सुनकर ही काँप जाते हैं। इसलिये उनका ब्रह्मचर्य घोर है।

गौतम स्वामी पूर्ण म्हाचारी हैं, यह कैसे प्रकात हुआ ? इसका उत्तर यह है कि गौतम स्वामी इस प्रकार रहते हैं मानों उन्हों ने शरीर की फैंक दिया हो। शरीर की उन्हें जरा भी चिन्ता नहीं रहती। इसकी श्रोर उनका घ्यान कभी नहीं जाता। इस प्रकार रहन-सहन के कारण उन्हें 'उच्छूढ़ शरीर' कहा है। जो शारीरिक सुखों की तरफ से सर्वथा निरपेल् हो जाता है—शरीर के सुख के प्रात उदासीन वन जाता है, वहीं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। शरीर को सँवा- यने वाला. शरीर सम्बन्धी टीमटाम करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता।

एक गुण दूसरे गुण पर अवलिम्बत रहता है। जिस का ब्रह्मचर्य गुण-भली भांति नहीं पलता है, उसके अन्यान्य भूल गुण भी स्थिर नहीं रह पाते। इस प्रकार भूल गुणों की स्थिरता के लिए जैसे ब्रह्मचर्य की अवश्यकता है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की स्थिरता के लिए शरीर-संस्कार के त्याग की परम आवश्यकता है। ऐसा किये बिना ब्रह्मचर्य वत नहीं पल सकता। अगर किसी कंकर को भी सँवार कर, अच्छे कपड़े में लेपेट कर रास्ते में डाल दिया जाय तो लोग उसे उत्त लेंगे। इसके विपरीत अगर मूल्यवान हीरे को मैले-कुचैले फेट चींथड़े में बाँचकर डाल दिया जाय तो उसे सहसा उत्तने की कोई इच्छा न करेगा। यही शरीर की स्थिति है। शरीर का साज-सिंगार करके उसे सुन्दर बनाया जाय तो ब्रह्मचर्य टिक नहीं सकता। गौतम स्वामी शरीर में निवास करते हुए भी मानों शरीर से ब्रतीत हैं। वे ब्रातमा में ही रमण करते हैं—शरीर को जैसे मूले हुए हैं।

पेसा तप करने वाले श्रीर ऐसा ब्रह्मचर्य पालने वाले के लिए कोई भी लौकिक या लोकोचर लिध्य या शक्ति दूर नहीं है – समस्त शिक्तयाँ उसकी मुद्धी में रहती हैं। गौतम स्वामी की श्रीर लिध्यों का विचार न करके सिर्फ एक ही लिध्य का विचार कीजिए। उन्हें तेजोलेश्या नामक लिध्य प्राप्त हो गई थी।

गौतम स्वामी ने अपने में उत्पन्न हुई तेजोलश्या को संचित्र करके श्रारीर में लीन करली है। उनकी तेजोलेश्या लिच्च वाहर नहीं है। यद्यपि उनकी तेजोलेश्या है विपुल विस्तार वाली मगर उन्होंने संकुचित करके इतनी छोटी वनाली है कि श्रारीर के वाहर नहीं निकलने देते। उनकी तेजोलेश्या का विस्तार इतना बढ़ा है कि अगर उसे वाहर निकाल दिया जाय तो वह हजारों कोस में फल कर चाहे जिसे भस्म कर डाले। इस तपाजनित लिंघ को गौतम स्वामी ने सिकोड़कर अपने ही श्रारीर में लीन कर लिया है।

श्रुपनी विपुल शिक्त को द्वा लेना और समय पर शृञ्ज पर भी उसका प्रयोग न करना वहें से वड़ा काम है। शिक्त उत्पन्न होना महत्व की वात है मगर उसे पचा लेना श्रीर भी बड़ी वात है। महान् सत्वशाली पुरुप ही श्रपनी शिक्त को पचा पाते हैं। सामान्य मनुष्यों को तो श्रपनी साधा-रण सी शिक्त का भी श्रजीर्ण हो जाता है।

कहा जा सकता है कि अगर शक्कि का उपयोग न किया जाय तो वह किस काम की ? फिर तो उसका होना न होने के ही बरावर है। चित्रय तलवार याँघता है. लेकिन ज्ञण शत्रु सामने आया तव अगर तलवार न चलाई तो उसकी तलवार किस काम की ? गौतम स्वामी में ऐसी लिध्य है कि हजारों कोस तक फैल कर वह चाह जिसे मस कर सकती है, फिर भी अगर अपमान करने वाले को दंड न देसके तो वह लिध्य किस मर्ज़ की दवा है !

में पृछ्ना चाहता हूँ कि चित्रयं की तहवार किस पर चलनी चाहिए?

'शत्रु पर !' मित्र पर नहीं ? 'जी नहीं' मित्र पर तलवार चलाने से चित्रयत्व प्रकट होता है श्रथवा मित्र पर तलवार न चलाने से चित्रयत्व प्रकट होता है ?

'न चलाने पर।'

स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने मित्र को मार डालने वाला चत्रिय, क्या वास्तव में चत्रिय कहला सकता है ?

'कदापि नहीं।'

चत्रिय के मित्र भी होते हैं और शृतु भी होते हैं, इसलिए वह मित्रों को बचाता है और शृतुओं को मारता है, लेकिन गौतम खामी का शृतु कोई है ही नहीं, उनके सभी मित्र ही मित्र हैं। उनका सिद्धान्त है—

मित्री मे सव्वभूएसु।

जब उनका कोई , शत्रु नहीं है, सब मित्र ही मित्र है, तो वे तेजोलेश्या किस पर चलावे ?

गौतम सामी की प्राणीमात्र पर मित्रता की भावना है,
यह इससे सिद्ध है कि उन्होंने तेजों लेश्या के होते हुए भी
किसी पर उसका प्रयोग नहीं किया। आप कह सकते हैं कि
जो अकारण ही कपर धूल फैंके उसे शतु समम्मना चाहिए,
लेकिन जिसमें शतु-मित्र का भेदमाव हो वही घूल, डालने
वाले को शतु समम्मता है। गौतम स्वामी इस भेदमाव से
परे होगये हैं, उनकी दृष्टि में शतु-मित्र का भेद नहीं है; वे
समस्त जीवां को मित्र ही मित्र मानते हैं। सम्मान करने
वाला और अपमान करने वाला-दोनों ही उनके आगे

सन्तों में चमा गुण की विशेषता पाई जाती है, इसीलिए वे वन्दनीय हैं। सम्मान के समए चमा की कसीटी
नहीं होती। चमा की परीचा उसी समय होती है जब अप्रिय
व्यवहार किया जाय, निन्दा की जाय, गुण होने पर भी दुर्गुणी
वताया जाय। ऐसे अवसरों पर जिनके मन-महोद्धि में
किचित् भी चोम उत्पन्न नहीं होता, जिनके चहरे पर सिकुड़न
नहीं आती, जिनके नेत्र लाल होकर भोहें तन नहीं जाती,
वही पुरूपवर चमाशाली कहलाते हैं।

श्राप चमाशील को साघु मानते हैं, या यप्पड़ के यदले धूंसा मारने वाले को ? ' चमाशील को ।'

गौतम स्वामी उस पुरुप पर तो क्रोध करते ही क्यों को उनका सत्कार करता है। रही अपमान करने वाले की सज़ा देने की वात। अगर वह अपमान करने वाले को अपनी तेजोलेश्या से मस्म कर देते तो क्या आप उन्हें मानते ? क्या उनका इस प्रकार वखान करते ? क्या वे हमारे लिए आदर्श होते ? नहीं। उन्होंने अपनी तेजोलेश्या को इस प्रकार गोय रक्खा था कि उन्हें कोई कितना ही क्यों न सतावे, वे उसका प्रयोग नहीं करते थे। इस अपूर्व ज्ञमागुण के कारण ही गौतम स्वामी हमारे लिए वन्द्नीय, पूजनीय हैं। दुष्टी पर ज्ञमाभाव रखकर उन्हें भी अपना मित्र मान लेना असाधारण सामर्थ्य का परिचायक है। यह सामर्थ्य देवों के सामर्थ्य से भी कहीं उत्तम है गौतम स्वामी के इस इप का ध्यान करने से पापा का विनाश होगा।

गौतम स्वामी के शरीर. तप, लेश्या और ज्ञान का वर्णन किया गया। अव यह देखना है कि उनमें ज्ञान की मात्रा कितनी थी ! इस संबंध में सुधर्मा स्वामी कहते हैं—गीतम स्वामी चौदह पूर्वों के झाता थे। वे चौदह पूर्वों के झाता ही नहीं वरन उनके रचियता थे। गौतम स्वामी श्रुत केवली थे। जो केवल झानी की तरह निस्सेदह वचन थोलता है वह श्रुत केवली कहलाता है।

गौतम स्वामी में मित हान, श्रुत हान, श्रविध हान श्रीर मन, पर्यय हान हैं। श्रयीत् केपल हान, को छोड़ कर शेष चार हानी के घारक हैं।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यद्यपि गौतम स्वामी
चौदह पूर्वों के झाता और चार झानों के धनी थे, लेकिन
सम्पूर्ण श्रुत में उनकी व्यापकता थी या नहीं ? क्योंकि चौदह
पूर्वधारियों में भी कोई अनन्त गुण हीन और कोई अनन्त
गुण श्राधक होता है। चौदह पूर्वधारी भी संख्यात माग
हीन, असंख्यात भाग हीन, अनन्त भाग हीन, संख्यात गुण हीन
असंख्यात गुण हीन, अनन्त गुण हीन होते हैं और संख्यात
भाग श्रिधिक, असंख्यात भाग श्रिधिक, अनन्त भाग अधिक
संख्यात गुण श्रिधक, असंख्यात गुण श्रिधक और अनन्त
गुण श्रिधिक भी होते हैं। इस तरमता में गौतम स्वामी का
क्या स्थान था ।

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 'सव्यक्खरसिवाई'
विशेषण दिया गया है। सारे संसार का और तीनों कालों
का साहित्य ४२ अक्रों से ही लिखा जाता है। जितने वाच्य
पदार्थ हैं उतने ही वचन हैं। गौतम स्वामी को इन सब
वचनों का ज्ञान प्राप्त है। वह 'सर्वाक् रसिवाती' हैं कोई
भी अक्र उनके ज्ञान से अभान नहीं रहा है। वे सभी अक्रों
को जोड़ने वाले हैं।

श्रयवा-'सन्व 'पद का 'श्रान्य' रूप भी वन जाता है। श्रान्य का श्रयं है सुनने योग्य। गौतम स्वामी की वचन-रचना श्रवण करने योग्य है, श्रतः वह श्रान्य-श्रवर-सिश्पाती है। इनके मुख से कदुक, कठोर या श्रिपय वचन निकलते ही नहीं है। उनके वचन श्रमृत के समान मधुर श्रीर जगत् का परम कल्याण करने वाले हैं।

इतने गुणों के घारक होने पर भी गौतम खामी गुठ की शरण में रहते थे ! जो खयं ही सब के गुरु होने योग्य हैं, उनका भी कोई गुरु है ! इस संबंध में सुधर्मी स्वामी का कथत है कि गौतम स्वामी ऐसे गुण और ज्ञान के घारक होने पर भी अपने गुरु मगवान महाबीर की शरण में रहते थे । वे मगवान का ऐसा जिनय करते थे, मानों विनय के साज्ञात् हण ही हों । उनमें जो लिख्यणा थीं वे अभिमान चढ़ाने या बढ़ोने के लिए नहीं थीं।

श्रीसुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी से कह रहे हैं कि ऐसे
गीतम स्वामी, मगवान से न बहुत दूर, न बहुत समीप श्रातमा
को संयम-ता से मावित करते हुए विचर रहे हैं। उन्हें यह
विचार ही नहीं है कि-हम ऐसे नानी और गुणी हैं. हिल्लिए
श्रातम रहकर श्रपना नाम फैलावें, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो
मगवान के होते हमें कान पृष्ठेगा? जहाँ केवलकानी विराजते
हैं वहाँ दूसरा चाहे जितना बड़ा विद्वान क्यों न हो, उसकी
पृष्ठ नहीं होतो। कैसा भी प्रकाशमान सर्च ताहर क्यों न हो,
स्र्य की वरावरी नहीं कर मकता। गीतम स्वामी ने अपना
श्रातम संघ यनाने का कभी विचार नहीं किया। वह इतने
विनीत हैं कि मगवान के चरण-कमलों के श्रमर वने रहते हैं
श्रीर तप एवं संयम की सावना करते हैं।

संयम और तए मोक्त के प्रथम अंग हैं। संयम और तए में अन्तर यह है कि संयम नये कर्म नहीं बंघने देना और तए पुराने कर्मों का नाशं करता है। जब नये कर्मों का बन्ध बंद हो जाता है और पुराने कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो मुक्ति के अतिरिक्त और क्या फल हो सकता है? इसी कारण गौतम स्वामी संयम और तप का आराघन करते हुए भगवान् के समीप विचर रहे हैं।

इमें सुधमी स्वामी का कृतक होना चाहिये जिन्होंने गौतम स्वामी जैसे महान् पुरूष के महान् गुणों का वर्णन करके हमारे सामन एक श्रेष्ठ श्रादश उपस्थित किया है। उन्होंने ऐसा न किया होता तो हम गौतम स्वामी का परिचय कैसे प्राप्त करते।

गौतम स्वामी के सद्गुणों को जानकर, हमें कर्चव्य का विचार करना चाहिए। हमारा कर्तव्य यह है कि उनके गुणों को जानकर, हममें जितनी भी शक्ति है वह सब दूसरे काम में न लगाकर ऐसे काम में लगावे जिससे गौतम स्वामी के गुणों की आराधना हो। गौतम स्वामी ने अनेक गुणों से विभाषित होने पर भी भगवान के शिष्य रहने में लघुता में ही महत्ता देखी। उन्हें अपनी गुक्ता का ध्यान नहीं आया। अपनी गुक्ता को मूलने में ही महान् गुक्ता हैं। एक किंव ने कहा है—

. पर कर मेरु समान, श्राप रहे रज-कण जिसा। ते मानव धन जान, मृत्यु लोक में राजिया॥

राजिया कवि कहता है कि मनुष्लोक में घन्यवाद का पात्र वहीं है जो दूसरों को मेरु के समान उच्च बनाकर श्राप स्वयं रज-कण के समान रहता है। जिसमें दूसरों को मेक के समान उच्च वनाने की शाकि है वह स्वयं कितना ऊँची श्रेणी का होना चाहिए ! दूसरों की दृष्टि में वह चाहे जितना ऊँचा हो परन्तु वह श्रपने श्रापको रज के कण के समान तुच्छ ही समस्ता है वास्तव में ऐसा महापुरुप महान् है श्रीर घन्य है।

जो लोग श्रच्छे अच्छे, मृत्वान् एवं सुन्दर वस्राभूपण पहन कर निकलते हैं, इनकी भावना यही होती है कि लोग इन्हें श्रच्छा श्रीर वड़ा श्रादमी समर्भे। मगर यदि श्रच्छे कर्तत्र्य के साथ श्रच्छे गहने-कपड़े हों तब तो कदाचित् ठीक भी है। श्रगर भीतरी हुगुंखों को छिपाने के लिए ही विद्या बक्त श्रीर श्राभूपण घारण कर लिए, भीतर पाप भरा रहा तो ऐसा मनुष्य धिक्कार का पात्र ही गिना जायगा। विक्त ऐसे श्रादमियों की प्रशंसा करने वाला भी मूर्क समभा जायगा। घन्य तो वही है जो वड़ा होकर के भी रज-कख यना रहता है।

गांधीजी के विषय में अमेरिका के एक पादरों ने लिखा था कि संजार में सब से बड़ा मजुष्य मोहनदास कर्मचंद गांधी हैं। यद्यपि संमार में दड़े-चड़े वादशाह हैं, एक से बढ़कर एक घनवान हैं, वे मजुष्य भी हैं, फिर गांधीजी को ही सब से बड़ा क्यों वतलाया है शिजन्हें संसार के सब मजुष्यों में बड़ा बतलाया जारहा है वे बड़े हो करके भी रहन-सहन में भिखारी की तरह रश्ते हैं। क्या इस डवाहरण से कवि का कथन सत्य सावित नहीं होता ?

सरण रिक्षप, आप अपने को वड़ा दिखाने के लिए जितनी चेष्टा करते हैं, दतना ही चेष्टा अगर बड़ा वनने क लिए करें तो आप में दिखावटी बड़प्पन के वदले बास्तिवक बड़प्पन प्रकट होगा। तब अपना बड़प्पन दिखाने के लिए आपको तिनक भी प्रयत्न न करना होगा; यही नहीं बल्कि आप उसे छिपाने की चेष्टा करेंगे। यह बड़प्पन इतना ठोस होगा कि उसके मिट जाने की भी आशंका न रहेगी। ऐसा बड़प्पन पाने के लिए महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए और जिन सद्गुण रूपी पुष्पों से उनका जीवन सौरममय बना है उन्हीं पुष्पों से अपने जीवन को भी सुरिभत बनाना चाहिए।

बाहरी दिखावर, ऊररी टीमराम और श्रमिमान, यह सब तुच्छता की सामग्री है। इससे महत्ता बढ़ती नहीं है, प्रत्युत पहले श्रगर श्रांशिक महत्ता है। तो वह भी नष्ट हो जाती है। तुच्छता के मार्ग पर चलकर महत्ता प्राप्त करने की श्राशा मत करें। विष पान करके कोई श्रजर-श्रमर नहीं बन, सकता।

लोग दुकान सजाते हैं। दुकान सजाने का एक उद्देश्य यह है कि लोग ममके में आजावें और उन्हें ठगा जाय। क्या ऐसा करना अच्छा काम है। यह उद्देश्य प्रशस्त है। दुकान की सजावट के साथ अगर प्रमाणिकता हो तब तो ठीक है, मगर केवल चालवाज़ी के लिए सजाना कैसे ठीक कहा जा सकता है।

श्राज श्रधिकांश्र मनुष्य, राजा से रंक तक प्रायः इसी चालबाज़ी में पड़े हैं। सभी यह चाहते हैं कि हमारे दुर्गुण भले ही वने रहे मगर लोग हमारी प्रशंसा करें। मगर एक बार श्रपनी श्रातमा से पूछो। सोचो—'हे श्रात्मन्! तू चाहता तो वड़ाई है, मगर श्रपने दुर्गुरों से श्राप ही पतित हो रहा है।' श्रपने को श्राप भृल कर हैरान हो गया। माया के जाल में फँसा वीरान हो गया।।

लोग चाहते क्या हैं और करते क्या हैं? वाहवाही चाहते हैं मगर थृ-धू के काम करते हैं। यह देखते नहीं कि हमारे काम कैसे हैं? श्राज गांधीजी की वाह-वाही हो रही है तो क्या उन्होंने चाहचाही के लिए किसी प्रकार का ढाँग किया है? नहीं। उन्होंने काम ऐसे किये जिससे उनकी चाह-चाह होरही है। अगर आप ऐसे अच्छे काम नहीं कर सकते तो कम से कम भूठी वार-वाह पाने की लालसा तो न राखिए।

कोई गोटा कोई किनारी पहनकर नखरा दिखावे भारी। न हुक्म रव का कोई माने खुदा की वार्ते खुदा ही जाने॥

हमारे यहाँ आतमा हा खुदा है। जो खुद ही वना हो वह खुदा कहलाता है। क्या आतमा स्वयं ही नहीं वना हैं। फिर क्या आतमा की वार्ते आतमा ही नहीं जानता ? तुम्हारी वात तुमसे दिपी नहीं है। हे आतमा! तु नखरेवाली से संसार को रिमाना चाहता है, लेकिन यह देख कि तेरे में परमातमा की आका मानने की कितनी शक्ति है! जिस कार्य के करने से और अधिक पतन होता है, वह कार्य करने से क्या लाभ है!

मिल के जिन क्पड़ों को पहनने से न आपका लाभ है, न संतार का ही लाभ है, उन्हें पहनने में क्या लाभ है? थाड़ा परमात्मा के हुक्म को मानो तो क्या कोई हानि होगी? मिल के वस्त्र त्यान देने से क्या आत्मा का कल्याण न होगा? श्रीर मिलके वहा त्याग देने पर क्या कोई कए होगा ? श्राप कर सकते हैं कि मोटे कपड़े गर्मा में कए पहुँचाते हैं, मगर दूसरे सैकड़ों मनुष्य खादी के वंद्य पहनते हैं सो क्या दह मनुष्य नहीं है ! सारी सुकुमारता क्या श्रापंक ही हिस्से श्राई है ! श्रीर क्या श्राप गीतम स्वामी के श्रिष्य नहीं है ! गीतम स्वामी 'उच्छूढ सरीर' थे, मोगी शरीर वाले नहीं थे। श्राप में गुरू शरीर की भी त्याग दें श्रीर श्राप पाप को वढ़ाने वाले श्रीर संसार को रुलाने वाले कपड़े भी नहीं त्याग सकते ! श्राप पेसे कपड़े भी श्राप से नहीं छूट सकते तो श्राप 'उच्छूढसरीर' का पाठ कैसे पढ़ेंगे ! जिस सेना का नायक वीर हो असके सैनिक कायर क्या हों !

गाड़ा (खइर) पहनने से यदि आपको गर्मी होती है तो नया संसार में आप से वढ़ कर अमीर नहीं हैं ? अगर है और वे गाड़ा पहन कर देश की सेवा करते हैं तो क्या आप पेसा नहीं कर सकते ? अगर आप धर्म को दिपाने वाली छोटी-छोटी वातों का भी पालन न कर सकेंगे तो वड़ी वातों का पालन करकें कैसे धर्म दिपावेंगे ? मिल के कपड़े त्याज्य है. इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है। अगर आप इन्हें भी नहीं छोड़ सकते तो धर्म के बड़े काम कैसे कर सकोंगे ?

मिल के वस्तों की ही माँति विदेशी वस्त्र और विदेशी श्रीषथियाँ मी त्याज्य हैं। क्योंकि इनमें अक्सर मांस-मिद्रा चर्वी श्रादि का मेल रहता है। श्रिधकांश एलोपैथिक द्वाइयों में मांस के सत और ब्रांडी का मिश्रण रहता है।

मित्रो! आप अपना जीवन त्यागमय वनात्रो, जिससे

गोतम स्वामी का नाम लेने लायक यन सको। गौतम स्वामी का जीवन ऐसा त्यागमय और सरल था कि वेले वेले पारणा करके भी खयं गोचरी लेने जाते और एक वालक जिधर ले जाता, 'कघर ही चले जाते थे। गांधीजी की सादगी का उदाहरण इसलिए दिया है कि गौतम स्वामी दूर हैं और गांधीजी समीप हैं। अन्यथा जैन साहित्य में ऐसे २ उदाहरण मौजूद हैं कि जिन की तपस्या के समान गांधीजी की कई-एक तपस्याप भी नहीं हो सकती।

मित्रा ! मिल के वस्त दूषित हैं। शरीर पर रहने से खरावी पैदा करते हैं। इसलिए इन्हें त्यागे। अगर आप विलायती और मिल के वस्त्र नहीं त्याग सकते तो कम से कम हम साधुआँ को तो नहीं ही देना। हम केवल यशी चाहते हैं कि किसी भी आवम के शरीर पर मिल के वस्त्र न दिस्ते।

विना त्याग के जीवन शुद्ध नहीं वनता। त्याग सीखी श्रीर खान पान एवं रहन-सहन से श्रपने जीवन को शुद्ध वनाश्रो। इसी में तुम्हारा श्रीर संसार का कल्याण है।

भगवान् महावीर समवसरण में विराजमान हैं और गौतम स्वामी उनसे न ज्यादा दूर, न ज्यादा पास वैठे हैं। गौतम स्वामी किस आसन से वैठे हैं, यह भी सुधर्मा स्वामी ने वतलाया है। गौतम स्वामी के घुटने ऊपर को उठे हैं और सिर नीचे की श्रोर किंचित् सुका हुआ है। गो दुहने के समय जो आसन होता है उसी श्रासन से वैठे हुए गौतम स्वामी घ्यान क्यी कोठे में प्रविष्ट हैं।

श्रनाज श्रगर सुरिक्त स्थान में नहीं रक्खा जाता तो वह इधर-उधर थिखरा रहता है जिससे छराव भी होता है श्रीर उसका श्रसली गुण भी कम हो जाता है। श्रतएव रहा की दृष्टि से श्रनाज मिट्टी की कोडियों में भर दिया जाता है। इससे वह विखरा नहीं रहता श्रीर उसमें जीव जन्तु भी नहीं पड़ने पाते। वह सुरिक्तं रहता है, जिससे कुदुम्ब का जीवन सुख से बीतता है।

लोक व्यवहार के इस दृष्टान्त को घ्यान में रखकर ही
गीतम स्वामी के संबंध में यह कहा गया है कि वे ध्यानरूपी
कांटे में तल्लीन हुए वैठे हैं। जैसे कोंटे में नहीं मरा हुआ
अनाज दृधर-उधर विखरा रहता है उसी प्रकार बिना ध्यान
के मन और इन्द्रियाँ दृधर-उधर बिखरी रहती हैं, जिससे
खराव होकर विपत्ति में पड़ जाती हैं। अतएव मन और
इन्द्रियों को खींच कर ध्यान रूपी कोंटों में बंद कर दिया
जाता है। ऐसा करने से उनकी शक्ति सुरक्तित रहती है।

हिन्द्रयों को श्रीर मन को एकाप्र करके हनका संगठन करना ध्यान कहलाता है। ध्यान की ध्याक्र्या करते हुए दार्शनिकों ने श्रीर योगशास्त्र ने यही वतलाया है कि चित्तवृत्ति का निरोध करना ध्यान है। जैसे विखरी हुई सूर्य की किरणों से श्रीय उत्पन्न नहीं होती, परन्तु काच के वीच में रखने से किरणें एकत्र हो जाती हैं श्रीर उस काच के नीचे वई रखने से श्राग हत्पन्न हो जाती है। श्रगर वीच में काच न हो तो किरणों से जो काम लेना चाहते हैं वह नहीं लिया जा सकता। इसों प्रकार मन श्रोर इन्द्रियों को एकत्र करने से श्रातम ज्योति प्रकट होती है। ध्यान स्पी काच के द्वारा विखरी हुई इन्द्रिय क्यी किरणें प्रकत्र हो जाती हैं श्रीर श्रात्म ज्योति प्रकट होकर श्रापर श्रोर श्रम्व श्री श्रानन्द प्राप्त होता है।

मनुष्य जव सोता है तो इन्द्रियों से सोता है मगर मन से जागता रहता है। इन्द्रियाँ सोती रहती है अतः उनके द्वारा निकलने वाली मनकी शक्षि ठक जातो है। इस शक्ति के ककने मे स्वप्न आता है और स्वम में ऐसी वातें देखी सुनी जाती हैं, जो पहले देखी-सुनी नहीं हो, न जिनकी कल्पना ही की है। कमी-कमी पूर्वभव की वातें भी स्वम में दिखने लगती हैं, और कभी आगे होने वाली घटनाएँ दिखने लगती हैं।

शालिवाहन राजा के संबंध में एक कथा है। एक रात वह सो रहा था। उसने स्वप्नमें देखा कि में कनकपुरपट्टन नामक नगर को गया हूँ। वहाँ के राजा की पुत्री हंसावली पर में मुग्ध हो गया हूँ और उसके साथ मेरा विवाह हो रहा है। विवाह होने के पश्चात् में उससे वार्चालाप करता हुआ विश्राम कर रहा हूँ।

राजा खप्त के इस प्रानन्द में इतना विमोर हो गया कि संवेरा होने पर भी नहीं उठा। लोग ग्राम्थ्यं करने लगे। श्रन्त में प्रधान ने जाकर छसे जगाया प्रधान के जगाने पर राजा जाग तो गया मगर उस पर बहुत उछ हुआ। कहने लगा—'प्रधान! तुमने मेरा श्रानन्द मंग कर दिया है, इस-लिए तुम वध के योग्य हो।'

राजा तलवार लेकर मन्त्रां को मारने के लिए उद्यत हुआ। मन्त्री चतुर था। उसने राजा से कहा—'में आपके श्रूषीन हूँ। कहीं जाता नहीं हूँ। आप जब चाहें तभी मुसे मार सकते हैं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। पहले मेरी प्रार्थना छन सीजिए, फिर चाहूँ तो प्राण ले लीजिए। अगर आए मेरी प्रार्थना सुनने से पहले ही सुक्ते मार डालेंगे तो आपको पश्चा-चाप होगा कि मन्त्री न जाने क्या कहना चाहता था !'

राजा'ने मन्त्री की यह बात स्वीकार की । कहा-'बोली क्या कहना चाहते हो ?'

सन्त्रों ने कहा — 'मैं अनुमान करता हूँ कि आप इस समय कोई स्वप्त देखें रहे थे और उसी के खुख में तसीन हो रहे थे। मैंने आकर आपको जगा दिया और आपका सुख-स्वप्त भंग हो गया। यही बात है न ?'

राजा वोला—'हाँ, बात तो यही है।'

मन्त्री ने कहा—आप स्वप्त में जो सुख भोग रहे थे, वह सुख अगर आप मुक्ते सुनादें तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि में इसे प्रत्यक्त कर दिखाऊँगा। स्वप्त का सुख तो चिश्विक था, थोड़ी देर वाद वह नप्ट होता ही। मगर मैं स्वप्त का वहीं सुख वास्तविक कर दिखाऊँगा।

राजा न अपना स्वप्त मंत्री को कह सुनाया। अन्त में कहा—'सुख-समय में जगाकर तुमने मेरा सुख-मंग किया है। अब अपना प्रतिका याद रखना।

मंत्री ने कहा — 'इस सुख को प्रत्यक्त कर दिखाना कौन वड़ी वात है ! कनकपुर पट्टन भी है और इंसावली नामक राजकुमारी भी वहाँ है। यह मुक्ते मालूम है। में इंसावली को आपस अवश्य मिला दृंगा।

यह फिस्सा है। इससे हमें प्रयोजन नहीं। इसका उत्तरा फरने का श्राशय यह है कि स्वप्न में ऐसी वात देखी सुनी जाती है. जो कभी देखी सुनी नहीं है। 141,

कई लोग कहते हैं—वैठे-वैठे स्वर्ग का हाल कैसे मालूम हो जाता है ? लेकिन उनसे पूछो-सोने पर इस प्रकार की वार्ते कैसे मालूम हो जाती हैं ? जैसे स्वप्न में अनदेखी और अनसुनी वार्ते मालूम हो जाती है, उसी प्रकार स्वर्ग का हाल भी मालूम हो जाता है।

चायिक गुण की तो बात ही क्या, चायापशीमक गुण में भी इतनी शक्ति है कि जो बात कभी देखी नहीं वह भी देखने को मिल जाती हैं।

निद्रा में, जो सहज रीति से और धकावर से उत्पन्न होती है, इतनी शक्ति है तो पराक्रम और योग की शक्ति से इन्द्रिय-चृति का निरोध कर ध्यान में एकाप्र होने से प्रकट होने वाले ज्ञान का कहना ही क्या है ! इसीलिए गौतम खामी इन्द्रिय और मन को इघर-उघर न ज्ञाने देकर ध्यान ठपी कोठे में लीन रखते हैं।

गौतम स्वामी को उस ध्यान में क्या लहर पैदा हुई, यह बात सुधर्मा स्वामी आने चलकर बताएँगें।

छुर्या स्वामी ने जम्बू स्वामी को गौतम स्वामी के ध्यान, विनय ब्रादि का वर्षन क्यों सुनाया ? इसलिए कि जम्बू स्वामी को ब्रीर आगे की परम्परा को शिक्षा देनी थी। जब सास् यह चाहती है कि मेरी वह सुघर जाय और विद्वाचंद्र न करना पढ़े तो वह अपनी लड़की को ससुराल जाते समय शिक्षा देती है कि —वेटी, ऐसा काम करना कि सब तेरी और मेरी प्रशंसा करे। त् चाहे तो मुझे घन्यवाद दिला सकती है और त् चाहे तो धिक्कार भी दिला सकती है।

सास् कहतो है बेटों से, मगर सुनती वह भी है। सास् समसती है कि यदि बहू में थोड़ी भी बुद्धि होगी तो मने वेटी को लक्ष्य करके जो कहा है उसे वह भी समस जायगी। अगर बहू में इतनी भी बुद्धि न होगी तो किट-किट करने से क्या लाभ है? इससे तो क्लेश ही अधिक बढ़ेगा।

सास् अगर लड़की को ऐसी शिका देगी तब तो बहु
भी सुनकर, सममकर सुधरेगी। अगर उसने अपनी बेटी
को उस्टा ही सममाया कि—'देख बेटी, सुसराल में ज्यादा
काम करके तन मत तोड़ना। सास की यात मत सहना।
सास ज्यादा कुछ कहे तो डटकर सामन हो जाना। हम लोग
हलके कुल के नहीं है, न किसी से रुपया ही गिनाया है।
उस्टा हमने दिया ही है। अगर न बने तो यहीं आ जाना।
दामाद को यहीं बुलाकर दुकान करा दूंगी।' बेटी को ऐसी
शिका देने से क्या बहु न सममेगी। वह भी यही सोचेगी कि
ननद उस घर की बहु है तो में इस घर की बहु हूँ। जो बात
उसके लिए कही गई है बही मेरे लिए भी है।

स्ती प्रकार सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को गौतम स्वामी की वात सुना रहे हैं। सुधर्मा स्वामी को शिष्य-परम्परा सुधारनी है, इसी उद्देश्य से वह गौतम स्वामी के विनय आदि की वात सुना रहे हैं, जिससे जम्बू स्वामी यह समस लें कि गीतम स्वामी के गुरु भगवान महावीर हैं और वे भग-धान का इतना विनय करते हैं तो मुक्ते भी अपने गुरु का इतना ही विनय करना चाहिए। जब गौतम जैसे महान् पुरुप, जो तपसी हैं, संघ के नायक हैं, अनेक ऋदियों के धारक हैं और देखता भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, वे भी श्रपेन गुरु का चिनय करते हैं तो हम इन के सामने किस गणना में हैं ?

सुघमां स्वामी के कथन से जम्मू स्वामी तो समक्ष ही

सुके थे, फिर यह वर्णन शास्त्र में पर्यो लिखा गया है ? इसे
लिपियद करने का रहेश्य है—संघ के हित पर हाष्ट्र रखकर

उसकी सुन्दर परम्परा को कायम रखना। यह वर्णन इसलिए

किया गया है कि जिस तरह गौतम स्वामी ने भगवान से
श्रीर जम्मू स्वामी ने सुघमां स्वामी से विनय पूर्वक प्रश्न किये
थे. डशी प्रकार प्रश्न करना चाहिए।

श्रावक को अगर श्रपते गुरु के समस प्रश्न करना हो तो किस प्रकार करना चाहिए ? क्या श्रावक लड़ की तरह जाकर प्रश्न करे ? अनेक श्रावक वन्द्रना-नमस्कार किये विना हो. विनय की पर्वाह किये विना ही श्रार अवित श्रवसर है या नहीं. यह देखे विना ही प्रश्न करने लगते हैं। श्रन्यतीयीं लोग जय नक शिष्यत्य स्त्रीकार न करे तब तक मले ही विनय न करे, मगर श्राप तो श्रायक हैं। श्रापको तो विनय श्रीर नम्रता के विना प्रश्न करना ही न चाहिए। श्रनर श्राप विनय के विना प्रश्न करने श्रीर खाबु दत्तर भी दे हैंगे, नो भी यह स्मरण एकता चाहिए हिवितय के विना शन प्रात नहीं होना।

प्रेम श्रोर मिक्क की विद्यमानता में ही उपदेश तामप्रव हो स्थान है। फोटोब्राफर वना ही फोटो उतारना है जैसे धाप रेटे होने हैं। इसीतिए लोग झच्छे दिखने के उद्देश्य में मानकर भी गहने—कपड़े पहन लेते हैं। सुना गया है कि एई फोटोब्र कर नकती कड़े-कंडे रख छोड़ने हैं। जब छोटे से काम में भी इतनी उसक रखते हो तो जहाँ हृद्य में शास्त्र का फोटो लेना है वहाँ लापरवाही करने से कैसे काम खलेगा? वैद्य से दवा लेनी है तो उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। वैद्य की दवा कहाचित् इस शरीर के रोग को मिटावेगी, लेकिन शास्त्रश्रवण तो भव-परम्परा के रोग मिटाता है! फिर वैद्य से दवा लेभे के समय विनीत श्राचरण करो श्रेर शास्त्रश्रवण के समय श्रविनय सेयस करो, तो क्या यह उचित कहलाएगा!

> ख़ियाल त्राता है मुक्ते दिलजान तेरी वात का। ख़बर तुक्तको है नहीं आगे आँवेरी रात का।। जोवन तो कल ढल जायगा दियाव है बरसात का। चोर कोई न खायगा छस रोज तेरे हाथ का॥

दिलजान का शर्थ है—दिल से वँधा हुआ। दिलजान कह देना और वात है और दिलजान का—सा बर्चाव करना श्रीर वात है। दुनिया में घनजान, मकानजान, और रोटीजान भी हैं। जो घन दे वह घनजान, जो रोटी दे वह रोटीजान श्रीर को मकान दे वह मकान जान। इस प्रकार कई तरह की मैत्री होती है लिकन दिलजान का दोस्ताना निराला ही है।

दिल परमात्मा का घर है परमातमा जब मिलेगा तब दिल में ही, अगर दिल में न मिला तो फिर कहीं नहीं मिलेगा। जो दिलजान बन जाता है उसे हर घड़ी खीफ रहता है कि कहीं मेरे दिलजान का दिल न दुख जावे? लोग खुशामद के मारे, अच्छा खाने को मिलने से दिलजान कहते हैं, लोकेन ईश्वरीय विश्वास पर जो दिलजान वनाता है वह इसलिए कि दिल परमात्मा का घर है। वह यह वात भली भाँति समस के लेता है कि किसी का दिल दुख़ाना ईश्वर को दुखाना है। इसी का नाम दया या आईसा है। दूसरे के दिल को रंज पहुंचाना ईश्वर को रंज पहुँचाना है।

यह आद्री है। कोई इस आदरी पर चाहे पहुंच न सके मगर आदरी यही रहेगा। आदर्श उच्च, महान् और परि-पूर्ण ही होना चाहिए। अगर आदरी ही गिरा हुआ होगा तो ध्यवहार कैसे अञ्जा होगा ?

पूरे सन्त वहीं हैं जो किसीका दिल नहीं दुखाते। किसीका दिल दुख जाय तो वह अपने आपको ईश्वर के सामने अपराधी मानते हैं।

कहा जा सकता है संतों की बात जुदी है, मगर गृहस्थ के सिर पर सैकड़ों उत्तरदायित्व हैं। उसे लिन-देन करना पड़ता है और दावा-मगड़ा भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसी का दिल दुखाये विना काम कैसे चल सकता है है इसका उत्तर यह है कि जब आपका दिल ही ऐसा वन जायगा कि मुमसे किसी का दिल न दुखे, मुमे किसी का दिल नहीं दुखाना है तो, आपके सामने रगड़े-भगड़े आवेंगे ही नहीं। सिंह और सर्प भी अहिंसावादी का कुछ नहीं विगाड़ सकते। कदा-चित्तुमहारे सामने ऐसा मौका आबे भी तो कम से कम इतना करो कि दूनरे का इक छीनने के लिए उसका दिल न दुखाओ। अपने हक का लेने में दूसरे का दिल दुखाना उतना पाप नहीं है, जितना पाप दूसरे का हक छीनने के लिए दिल दुखाने में है। अधिकांश लोग दूसरे का हक छीनने के लिए उसका दिल दुस्ति हैं। दूसरे का हक हड़ए जाना और दूसरे का हक देना नहीं, यह भावना संसार में फैल रही है, इसी कारण संसार अशान्ति का अड्डा बना हुआ है।

मित्रों । अपने जीवन को उसत बनाना हो तो गौतम स्वामी के गुणों का चिन्तन-मनन करके उन्हें अपने जीवन में अधिक से अधिक मात्रा में चरितार्ध करने की चेष्टा करो। इसी में आपका कल्याण है।

प्रश्नोत्यानः।

~%%-**%**-

मृल-तए एं से भगवं गोयमे जायसङ्ढे, जायसंसए, जायकोऊहल्ले, उप्पराण्सङ्ढे, उप्प-गणसंसए, उपगणकोऊहन्नेः संजायसङ्ढे, संजायसंसए, संजायकोऊहल्ले; समुप्प--गणसब्दे, समुप्पगणसंसए, समुप्पगणकोऊहल्ले उट्टाए उट्टेइ। उट्टाए उद्दिता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेऐव उवागच्छइ। उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिस्खुत्तो आयाहिण-पयाहिएं करेइ, वंदइ, नमंसइ। नमंसिता एचा-सराणे णाइदूरे सुस्तूसमाणे, नमंसमाणे अभि-मुहे विणएणं पंजलिउडे पज्जुवःसमाणे एवं वयासी। (३)

संस्कृत—क्वावा—तदा स भगवान् गौतमी जातश्रद्धः, जातश्रयः, जातकुतूहलः, टत्यनश्रद्धः, टत्यनश्रद्धः, उत्पन्नकुतूहलः,
जातश्रद्धः, संजातसंशयः, सजातकुतूहलः, समुत्पनश्रद्धः, समुत्पनः
श्रयः, समुत्पनकुतूहलः, उत्थया उत्तिष्टति । उत्थया उत्थाय येनैव
प्रमणो भगवान् महावोरस्तेनैव उपागच्छति, उपागम्य श्रमणं भगवन्तं
महावीर त्रिकृतः श्रादक्षिणप्रदक्षिण करोति, कृत्वा वन्दते, नमस्यित,
नमस्यित्वा नात्यासन्नः, नातिदूरः, शुश्रूषमाणः, नमस्यन् श्रमिमुखो
विनयेन कृतप्राञ्जिलः पर्युपाधीन एवमवादीत् । (३)

मूलार्थ-तत्पश्चात् जातश्रद्ध-प्रवृत्त हुई श्रद्धा वाले, जातसंश्य, जातकुत्हल, संजातश्रद्ध, संजातसंश्य, संजातकृत्हल, समुत्पन्न श्रद्धा वाले समुत्पन्न संश्य वाले, समुत्पन्न
कृत्हल वाले मगवान् गौतम उत्थान से उठते हैं। उत्थान
से उठकर जिस श्रोर श्रमण मगवान् महावीर हैं उस श्रोर
श्राते हैं। श्रा करके श्रमण मगवान् महावीर को तीन वार
दिच्चण दिशा से श्रारंभ करके प्रदिच्चणा, करते हैं। प्रदविणा करके वंदन करते हैं, नम्प्रकार करते हैं। नमस्कार
करके न बहुत पास, न बहुत दूर भगवान् के सामने विनय
से ललाट पर हाथ जोड़ कर भगवान् के वचन सुनने की
इच्छा करते हुए भगवान् को नमस्कार करते श्रीर उनकी
पर्श्वपासना करते हुए इस प्रकार बोले। (३)

व्याख्या - श्रीसुधर्मा स्वामी न गौतम स्वामी के गुणों का वर्णन किया। अब मगवती सूत्र में वर्णित प्रश्नोत्तर किस जिल्लासा से हुए हैं, यह वर्णन प्रारंभ से ही सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी को सुनाने लगे। उन्होंने कहा-हे जम्बू! जब गौतम स्वामी ध्यान क्यी कोठे में विचरते थे उस समय हनके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई।

'जायसङ्हे' श्रशीत् जातश्रदः । 'जात' का श्रर्थे प्रवृत्त श्रीर उत्पन्न दोनों हो सकते हैं। यहाँ 'जात' का श्रर्थ प्रवृत्त है। श्रर्थात् श्रद्धा में प्रवृत्ति हुई।

जात का अर्थ प्रवृत्त हुआ। रहा श्रद्धा का अर्थ। विश्वास करना श्रद्धा कहलाता है लेकिन यहाँ श्रद्धा का अर्थ हच्छा है। तात्पर्य यह हुआ कि गीतम स्वामी की प्रवृत्ति हच्छा में हुई। किस प्रकार की इच्छा में प्रवृति ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कहा गया है कि जिन करवों का वर्धन किया जायगा, उन्हें जानने की इच्छा में गीतम स्वामी की प्रवृत्ति हुई। इस प्रकार तत्व जानने की इच्छा में जिसकी प्रवृत्ति हो उसे 'जातश्रद्ध' कहते है।

जात संशय अर्थात् संशय में प्रशृति हुई। यहां इच्छा की प्रवृत्ति का कारण वहकात्या गया है। गौतम स्वामी की इच्छा में प्रवृत्ति होने का कारण यह था कि उनकी संशय में प्रवृत्ति हुई, क्योंकि संशय होने से जानने की इच्छा ह्येती है। जो कांन निश्चयात्मक न हो, जिसमें परस्पर विरोधी अनेक वाजू मालूम पड़ते हों वह संशय कहलाता है। यथा—'यह रस्ती है या सर्प है ?' इस प्रकार का संशय होने पर उसे निवारण करने के लिए यथार्थता जानने की इच्छा उत्पन्न

होती है। गौतम स्वामी को तत्व विष्युक इच्छा हुई क्योंकि इन्हें संशय हुआ था।

संशय दो प्रकार का होता है। एक संशय, श्रद्धा की दूषण माना जाता है और दूसरा श्रद्धा का भूषण समका जाता है। इसी कारण शास्त्रों में संशय के सम्बन्ध में दो प्रकार की वार्ते कही गई। एक जगह कहा है—

संश्यात्मा विनश्यति ।

श्रयात् - शंकाशील पुरुष नाश को प्राप्त होता है।
दूसरी जगह कहा है--

न संशयमनारुख नरो भद्राणि पश्यति ।

अर्थात्—संशय उत्पन्न हुए विना—संशय किये विना मनुष्य को कल्याण मार्ग दिखलाई नहीं पड़ता।

तात्पर्य यह है कि एकं संशय आतमा का घातक होता है और दूसरा संशय आतमा का रक्षक होता है। गौतम स्वामी को कौनसा संशय उत्पन्न हुआ ?

इस प्रश्न के उत्तर में टीकाकार कहते हैं कि जो यस्तु-तत्त्व पहले निश्चित नहीं था उसके संवंध में गौतम स्वामी को संशय उत्पन्न हुआ। गौतम स्वामी का यह संशय अपूर्व धान-प्रहण् का कारण होने से आत्मा का घातक नहीं है।

भगवान् गीतम स्वामी को किस वस्तु तत्त्व के जानने के संवंघ में संशय हुआ ? इसके लिए टीकाकार स्पष्ट करते हैं कि—मगवान् महावीर का सिद्धान्त यह है कि—

चलमाखे चालए।

श्रयीत्-जो चल रहा है वह चला।

सूत्रार्थ में चलने वाले को चला कहा, इससे यह अर्थ निकलता है कि जो चलता है वही चला। जैसे एक आदमी क्लकता के लिए चला। इस चलते हुए को 'नया' कहना यह एक अर्थ का वोधक है।

'चलता है' यद कथन वर्तमान का वोधक है और 'चला' यह भूतकाल या अतीत काल का वोधक है। 'चलता है' यह वर्तमान की वात है और 'चला' यह भूतकाल की यात है। अतएव संख्य पेड़ा होता है कि जो वात वर्तमान की है, वह भूतकाल को कैसे कह दी गई शिस्त्रीय दृष्टि से इस विरोधी काल के कथन की एक ही काल में वतलाने से दौए आता है। ऐसी दशा में यह कथन निदांध किस प्रकार कहा जा सकता है।

जमाली संश्य से ही भ्रष्ट हुआ था और गौतम स्वामी संशय से ही ज्ञानी हुए थे। जमाली के सम्बन्ध में 'संश्यातमा विनश्यति' यह कथन चरितार्थ हुआ और गौतम स्वामी के विषय में 'न संश्यमनारुह्य नरो मद्राशि पर्यति' यह कथन चरितार्थ हुआ।

जो संशय निर्णयात्मक होता है अर्थात् जिसके गर्भ में निर्णय,क प्रयोजन,होता है वह लामदाता है; और जो संशय निर्णय के लिए नहीं, अपित हठ के लिए होता है वह नाश करने वाला होता है। जमाली का संशय हठ के लिए था निर्णय के लिए नहीं, इस कारण वह पितत हो गया । इससे विरुद्ध गीतम स्वामी का संशय निर्णय करने की बुद्धि से, वस्तु तत्त्व को वारीकी से समस्रने के प्रयोजन से था, उसमें हठ के लिए गुंजाइश नहीं थी, इसलिए गीतम स्वामी का श्रातमा शुद्ध श्रीर शानयुक्त हो गया।

'जायको उद्दल' अर्थात् जातकुतृहलः । गौतम स्वामी कों कौतृहल उत्पन्न हुआ अर्थात् उनके हृद्य में उत्सुकता उत्पन्न हुई। उत्सुकता यह कि मैं भगवान् से प्रश्न करूँगा, तब भगवान् मुक्ते अपूर्व वस्तु-तत्त्व समस्नावेंगे, उस समय भग-वान् के मुखारविन्द से निकले हुए अमृतमय वचन अवण् करने में कितना आनन्द होगा ! ऐसा विचार करके गौतम स्वामी को कौतृहल हुआ।

गौतम स्वामी का संशय दोषम्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अकेला संशय नहीं हुआ, वरन पहले अद्धा हुई, फिर संशय हुआ, फिर कौत्हल भी हुआ। अतः उनका संशय आनन्द का विषय है। अद्धा पूर्वक की हुई शंका दोषास्पद नहीं है, वरन अअद्धा के साथ की जाने वाली शंका दोष का कारण होती है। यहाँ तक जायसहढ़े, जायसंसप और जायकोउहले, हन तीनों पदों की व्याख्या की गई। इससे आगे कहा गया है-'उपप्रसद्दे, उपप्रसंसप और उपप्रणकोउहले।' अर्थात् अद्धा उत्पन्न हुई, संशय उत्पन्न हुआ और कौत्हल हुआ।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'जायसड्ढे' श्रीर 'उप्पर्णसङ्ढें में क्या अन्तर है ? यह दो विशेषण श्रलग-श्रलग क्यों कहे नये हैं ? इसका उत्तर यह है कि श्रद्धा जव उत्पन्न हुई तब वह प्रवृत्त भी हुई। जो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती।

इस कथन में यह तर्क किया जा सकता है कि अदा में जब प्रवृत्ति होती है तव यह बात स्वयं प्रतीत हो जाती है कि अदा इत्पन्न हुई है। यानी अदा प्रवृत्त हुई है तो उत्पन्न हो ही गई है। फिर प्रवृत्ति और उत्पत्ति को अलग-श्रलग कहने की क्या आवश्यकता थी ? उदाहरण के लिए-एक वालक चल रहा है। चलते हुए एस वालक को देखकर यह तो आप ही समम्म में आ जाता है कि वालक उत्पन्न हो खुका है। उत्पन्न न हुआ होता तो चलता ही कैसे ? इसी प्रकार गौतम स्वामी की प्रवृत्ति श्रद्धा में हुई, इसी से यह वात समम्म में आ जाती है कि उनमें भ्रद्धा उत्पन्न हुई थी। फिर श्रद्धा की प्रवृत्ति यतलाने के प्रधात् उसकी उत्पत्ति यतलाने की क्या आवश्यकता है ?

इस तर्क का बत्तर यह है कि प्रवृत्ति और उत्पत्ति में कार्यकारणभाव प्रदर्शित करने के लिए दोनों पद पृथक्-पृथक् कहे गये हैं। कोई प्रश्न करे कि श्रद्धा में प्रवृत्ति क्यों हुई ? तो इसका यह उत्तर होगा कि, धदा उत्पन्त हुई थी।

कार्य-कारण मान वतलाने से कथन में संगतता श्राती है, सुन्दरता आती है श्रीर शिष्य की बुद्धि में विशदता श्राती है। कार्य-कारण मान प्रदर्शित करने स नाक्य श्रालंकारिक भी नन जाता है।

सादी और ऋलंकारयुक्त मापा में अन्तर है। अलंकार-मय भाषा उत्तम मानी जाती है, अतएव कार्य-कारण भाव दिखलाना भाषा का दूषण नहीं है, भूषण है। इस समाधान को साली पूर्वक स्पष्ट करने के लिए आचार्य साहित्य-शास्त्र का प्रमाण देते हैं कि—

प्रवृत्तदीपामप्रवृत्तमास्करां प्रकाशचन्द्रां बुबुधे विमावरीम् ।

प्रशीत्-जिस में दीपकों की प्रवृत्ति हुई है, सूर्य की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी चन्द्रमा के प्रकाश वाली रात्रि समभी।

इस कथन में भी कार्य-कारणभाव की घटना हुई है।
प्रवृत्तदीपाम्' कहने से 'श्रमवृत्तभास्करां' का बोघ हो ही
जाता है, क्योंकि सूर्य की प्रवृत्ति होने पर दीपक नहीं जलाये
जाते। श्रतः जव दीपक जलाये गये हैं तो सूर्य प्रवृत्त नहीं
है, यह जानना स्वभाविक है, फिर भी यहाँ सूर्य की प्रवृत्ति
का श्रभाव श्रलग कहा गया है। यह कार्य-कारणभाव बतलाने के लिए ही है। कार्य-कारणभाव यह कि सूर्य नहीं है
श्रतः दीपक जलाये गये हैं।

श्राचार्य कहते हैं कि जैसे यहाँ कार्य-कारणभाव प्रद्-श्रित करने के लिए श्रलग दो पदों का श्रहण किया गया है, उसी प्रकार शास्त्र में भी कार्य-कारणभाव दिखाने के लिए ही 'जायसहरूं श्रीर 'उप्परणसहरूं दन दो पदों का श्रलग भयोग किया है। भद्धा में प्रवृत्ति होने से यह श्रवश्य जान गये कि श्रद्धा उत्पन्त हुई लेकिन वाक्यालंकार के लिए जैसे उक्त वाक्य में 'रार्य नहीं है' यह दुवारा कहा गया है उसी प्रकार यहाँ 'श्रद्धा उत्पन्न हुई' यह कथन किया गया है।

'जायराइहे' और 'उप्परण्सइहे' की ही तरह 'जाय-संसए' और 'उप्परण्संसए' तथा 'जायकुऊइले' और 'उप्परण्कुऊहले' पदों के विषय में भी समभ लेना चाहिए। इत छ्रह पदों के पश्चात् कहा है-संजायसङ्ढे, संजा-यसंसप, संजायको उहले, और समुष्पएएएसङ्ढे, समुष्पएए संसप और समुष्पएएएकुऊहले। इस प्रकार छ्रह पद श्रीर कहे गये हैं।

श्रवीचीन प्रन्थों में श्रीर प्राचीन शास्तों में शैली सम्बन्धी बहुत अन्तर है। प्राचीन ऋषि पुनरुकि का इतना खयाल नहीं करते थे जितना संसार के कल्याण का खयाल करते थे। उन्हों ने जिस रीति से संसार की मलाई श्रधिक देखी उसी रीति को अपनाया और उसी के श्रतुसार कथन किया। यह यात जैन शास्त्रों के लिए ही लागू नहीं होती. वरन् सभी प्राचीन शास्त्रों के तिए लागू है। गीता में अर्जुन को बोध देने के लिए एक ही वात विभिन्न शब्दा द्वारा दोहराई गई है। एक सीघे-सादे उदाहरण पर विचार करने से यह वात समस में आ जायगी। किसी का लड़का जोखिम लेकर, परदेश जाता हो तो उसे घर में भी सावधान रहने के लिए चेतावनी दी जाती है, घर से वाहर भी चेताया -जाता है, कि सावघान रहना और अन्तिम वार विदा देते समय भी चेतावनी दी जाती है। एक ही वात बार-वार कहना पुनरुक्ति ही है, लेकिन पिता होने के नाते मनुष्य -श्रपने पुत्र की बार-वार समस्ताता है। यही पिता-पुत्र का सम्बन्धं सामने रखकर महापुरुपाँ ने शिक्षा की लामप्रड वार्ती को नार-वार दोहराया है। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है, वरन् लाम ही होता है।

गौतम लामी चार कान और चौदह पूर्वों के घनी थे। फिर मी उन्हें 'चलमाणे चलिए' के साधारण सिद्धान्त पर संशय श्रीर कुतूहल हुआ ! यह एक तर्क है। इस तर्क का समाघान खयं टीकाकार ने श्रागे किया है, किन्तु थोड़े-से शब्दों में यहाँ भी स्पर्धकरण किया जाता है।

गुर और शिष्य के संबंध से सूत्र की निष्पत्ति होती
है। श्रोता और वक्ता दोनों ही योग्य हों तभी बात ठीक
वैठती है। भगवान महाबीर सरीखे वक्ता और गौतम स्वामी
जैसे श्रोता, खोजने पर भी श्रन्यत्र न मिलेंगे। ऐसा होने
पर भी गौतम स्वामी ने वही बात पूछी, जो सव की समभ
में श्राजायं। गौतम स्वामी श्रीर भगवान महावीर के प्रश्नोत्तरों में यही विशेषता है। साधारण से साधारण जिक्कासु
भी इन वातों को समभ जाय, वह उल्कान में न पड़े, इसी
उद्देश्य से गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किये श्रीर
मिवय्य के लिए मार्ग प्रशस्त वना दिया।

भगवान् महावीर और गौतम स्वामी-दोनों ही इतनी उद्य श्रेणी के जानी थे कि उन्हें अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थीं। उनका एक मात्र ध्येय संसार का कल्याण था। इसी ध्येय की समस रखकर गौतम स्वामी ने प्रश्न किये और जैसे प्रश्न किये गये, वैसे ही उत्तर भी दिये गये।

कल्पना कीजिए, एक प्रधान न्यायाधीश है। इस के सामने वहस करने वाला एक वॉरिस्टर है। एक साधारण व्यक्ति का, साधारण-सा मामला है। यद्यपि मामला छोटा और साधारण व्यक्ति का है और निर्णय न्यायाधीश करेगा, परन्तु गॉरिस्टर इसलिए खड़ा कियाँ गया है कि इसकी सहायता के विना दाधारण व्यक्ति श्रपने भाव न्यायाधीश

को नहीं समसा सकता। इसी कारण वॉरिस्टर उसकी श्रोर से वहस करता है। लेकिन वॉरिस्टर की वर्डसे श्रीर न्याया-घीश का निर्णय है किसके लिए? उस साघारणं व्यक्ति के लिए।

वहस करने वाला बॉरिस्टर केवल तस्व की ही बात नहीं करेगा, किन्तु मुकदमे से सम्बन्ध रखने वाली छोटी-छोटी वार्ते भी न्यायाधीश के समज्ञ छपस्थित करेगा, जिससें ठीक-ठीक न्याय प्राप्त किया जा सके।

भगवान् का मोल जाना निश्चित है। अगर वे भाषण् न करें तो भी इनका मोल एक नहीं सकता। लेकिन जिला अन्य जीवों के दित के लिए इन्होंने छोटी छोटी वातों का भी निर्णय दिया है। यद्यपि भगवान् निर्णय दे रहे हैं मगर उनका निर्णय समक्षते वाला कोई हानी होना चाहिए, सो वह गीतम स्वामी हैं। जैसे वॉरिस्टर वॉरिस्टरी एान करता है, उसी प्रकार गीतम स्वामी ने चार ज्ञान और चौदह पूर्व या सर्वाल्टसन्निपात में पूर्ण योग्यता प्राप्त की है।

इस प्रकार भगवान् प्रयान न्यायाघीश और गौतम स्वामी वॉरिस्टर के स्थान पर है। फिर भी प्रश्न कितन सादा है! यह प्रश्न हमारे लिए है, क्योंकि हम छुझस्थ उलभन में पड़ जाते हैं और मतवाद के वादाविवाद में गिर जाते हैं। श्रतएव गौतम स्वामी ने वॉरिस्टर बनकर भगवान् महावीर से उन प्रश्नां का निर्णय कराया है। इस निर्णय (फेसले) की नकल छुघमी स्वामी ने ली है। छुघमी स्वामी ने भगवान के निर्णय की जो नकल प्राप्त की थी, वही/जम्बू स्वामी प्रभृति उपकारी महापुरप जुनाते श्राये हैं। इसी से

(

हमें उसका किंचित् वान हुआ है। इन सव महर्पियां का हमारे अपर श्वसीम उपकार है।

श्रान्तम छह पदों में से पहले के तीन पद इस प्रकार हैं-संजायसहदे, संजायसंसप श्रीर संजायकी उहले। इन तीनों पदों का अर्थ वैसा ही है जैसा कि जायसहदे, जायसंसप श्रीर जायको उहले पदों का चतलाया जा चुका है। श्रान्तर केचल यही है कि इन पदों में 'जाय' के साथ 'सम्' उपसर्ग लगा हुआ है। 'जाय' का अर्थ है-प्रवृत्त, श्रीर 'सम्' उपसर्ग अत्यन्तता का बोधक है। जैसे 'मैंने कहा' इसके स्थान पर व्यवहार में कहते हैं-'मैंने वहुत कहा-खूब कहां' में बहुत चला, मैंने खूब खाया' आदि। इस प्रकार जैसे श्रत्यन्तता का माव प्रकट करने के लिए बहुत या खूब शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार शास्त्रीय भाषा में श्रत्यन्तता वतलाने के लिए 'सम्' शब्द लगाया जाता है। श्रत्यव्तता वतलाने के लिए 'सम्' शब्द लगाया जाता है। श्रत्यव्तत संशय हुआ श्रीर वहुत कीत्हल हुआ।

'सम' उपसर्ग बहुतता का वाचक है, इसके लिए साहि-त्य का प्रमाण उद्घृत किया गया है—

> ' संजातकामो वलिमाद्विभूत्यां, मानात् प्रजािभः प्रतिमाननाञ्च ॥ ' ' ऐन्द्रैश्वर्य प्रकर्षेण जातेच्छः कार्तवीर्यः '

यहां 'संजातकामः' पद्में 'सम्' उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यहां 'संजातकामः' का अर्थ है अत्यन्त इच्छा वाला-प्रवत कामना वाला। जैमे इन जगह 'सम्' पद श्रत्यन्तता का वोधक है उसी प्रकार उक्त पदा में भी 'सम्' पद श्रत्यन्तता का वोधक है।

'संजायसक्दे' की ही तरह 'संजायमं सप' श्रीर 'संजाय कोउहले' पर्ने का श्रथं सममता चाहिए। श्रीर इसी प्रकार 'समुप्पएण्सक्दे' 'समुप्पएण्संसए तथा समुप्पएण्कोटहले,' पर्ने का माब भी समभ लेना चाहिए।

यह वारह पर्ने का श्रर्थ हुआ। इस श्रर्थ में आचायों का किंचित् मतभेर है। कोई आचार्य इन यारह पर्ने का श्रर्थ अन्य प्रकार से भी कहने हैं। वे 'श्रद्धा' पर का श्रर्थ 'पृष्ठने की इच्छा करते हैं थार कहते हैं कि श्रद्धा श्रर्थात् पृष्ठने की इच्छा, संशय से उत्पन्त होती है श्रीर संशय कीतृहत्त से उत्पन्त हुआ। 'यह सामने अँची सी दिखाई देने वाली वस्तु मनुष्य है या टूंड है? इस प्रकार का श्रानश्चयात्मक बात संशय कहलाता है। इस प्रकार का श्रानश्चयात्मक बात संशय कहलाता है। इस प्रकार व्याख्या करके आचार्य एक का दूसरे पद के साथ सम्यन्य जोड़ते हैं। श्रर्थात् श्रद्धा के साथ संशय का सम्यन्य जोड़ते हैं श्रीर संशय से कीतृहत्त का सम्यन्य जोड़ते हैं। कीतृहत्तं का श्रर्थ उन्होंने यह किया है—'इम यह वात कैसे जानेग' इस प्रकार की उत्सुकता को कीतृहत्त कहते हैं।

इस प्रकार व्याप्या करके वह आचार्य कहते हैं कि इन वारह पढ़ों के चार-चार हिस्से करने चाहिए। इन चार हिस्सों में एक हिस्सा अवप्रह का है, एक ईहा का है, एक अवाय का है और एक धारणा का है। इस प्रकार इन चार विभागों में बारहों पदों का समावेश हो जाता है।

दूसरे श्राचार्य का कथन है कि इन वारह पदा का समन्वय दूसरी ही तरह से करना चाहिए। उनके मन्तव्य के श्रानुसार वारह पदों के भेद करके उन्हें श्रलग-श्रालग करने की श्रावश्यकता नहीं है। जात, संजात, उत्पन्न, समुत्पन्न इन सब पदों का एक ही श्रर्थ है। प्रश्न होता है कि एक ही श्रर्थ वाले इतने पदों का प्रयोग फ्यां किया, गया है? इस प्रश्न का उत्तर वह श्राचार्य देते हैं कि भाव को वहुत स्पष्ट करने के लिए इन पदों का प्रयोग किया गया है।

पक ही बात को वार-वार कहने से पुनरिक दोप ताता है। अगर एक ही भाव के लिए अनेक पदों का प्रयोग क्या गया है तो यहाँ भी यह दोप क्यों न होगा ? इस प्रश्न ता वचर उन आचार्य ने यह दिया है कि स्तुति करने में निक्कि दोष नहीं माना जाता। शास्त्रकार ने विभिन्न पदों द्वारा रक ही वात कहकर श्री गौतम स्वामी की प्रशंसा की है। अतपच बार-वार के इस कथन को पुनरुक्ति दोप नहीं कहा जा सकता। इसका प्रमाण यह है।

'वक्का हर्षमयादिमिराचिष्तमनाः स्तुवंस्तथा निन्दन्, यत् पदमसकृद् त्रृते तत्पुनरुक्कं न दोषाय'

अर्थात् हर्ष या मय आदि किसी प्रवत्त भाव से वितिप्त मन वाला वक्का, किसी की प्रशंसा या निन्दा करता हुआ अगर एक ही पद को वार-बार बोलता है तो उसमें पुनरुक्ति दोप नहीं माना जाता। इस कथन के अनुसार शास्त्रकार ने गातम स्वामी की स्तुति के लिए एक ही अर्थ वाले अनेक पद कहे हैं, फिर भी इस कथन में पुनक्षित दोप नहीं है।

जिन श्राचार्य के मन्तव्य के श्रानुसार इन यारह पर्दों को श्रवत्रह, ईहा. श्रवाय और घारणा में विभक्त किया गया है, उनके कथन के श्राचार पर यह प्रश्न हो सकता है कि श्रवत्रह श्रादि का क्या अर्थ है ? उस प्रश्न का उत्तर यह है।

इन्द्रियों श्रीर मन के द्वारा होने वाले मित झान के यह
चार मेद हैं। श्रर्थात् हम जय किसी वस्तु को किसी इन्द्रिय
हारा या मन द्वारा जानते हैं, तो वह जान किस कम से उत्पन्न
होता है, यही कम बतलाने के लिए शास्त्रों में चार भेद करे
गये हैं। साधारणतया प्रत्येक मनुष्य सममता है कि मन श्रीर
इन्द्रिय से एकदम जल्दी ही झान हो जाता है। वह सममता
है मैने श्रांख खोली श्रीर पहाड़ देख लिया। श्रर्यात् उसकी
समम के श्रमुसार इन्द्रिय या मन की किया होते ही झान
हो जाता है, झान होने में तनिक भी देर नहीं लगती। मगर
जिन्होंने आध्यात्मिक विशान का श्रध्ययन किया है, उन्हें
मालूम है कि पेसा नहीं होता। छोटी से छोटी वस्तु देखने में
भी वहुत समय लगजाता है। मगर वह समय श्रत्यन्त स्हम
होते के कारण हमारी स्थूल करणना शक्ति में नहीं श्राता।

एक वलवान् युवक सर्वधा जीर्ण वस्त्र को लेता है श्रीर दोनों श्रोर खींचकर चीर डालता है। वह समस्ता है कि इसके चीरने में मुक्ते तिनक भी देर नहीं लगी। मगर जानी पुरूप कहते हैं कि इस वलवान् युवक की कपड़ा फाड़ने में वहुत काल लगा है। कपड़ा स्त के पतले-पतले तारों का वना होता है। जब तक उपर का तार न दृटे तब तक नीचे का तार नहीं दूटता। इस प्रकार पहले उपर का तार दूटा, फिर नीचे का तार। दोनों तार कम से दूटते हैं, इसलिए पहला तार दूटने का काल अलग है और दूसरा तार दूटने का काल अलग। इसी कम से और भी तार दूटते हैं। अब समस्त तारों के दूटने के काल का विचार करना चाहिए। घड़ी में सैकेंड तक के हिस्से किये जा सकें हैं। अगर सारा कपड़ा फाड़ने में एक सैकेंड लगा है तो कपड़े में जितने तार हैं, इतने ही हिस्से सैकेंड के हो गये।

तात्पर्य यह कि स्थूल दृष्टि से लोग सममते हैं कि इन्द्रिय या मन से झान होने में देर नहीं लगती, परन्तु वास्तव में बहुत काल लग जाता है। इन्द्रिय या मन से झान होने में कितना काल लगता है, यह बात नीचे बताई जाती है।

जय हम किसी वस्तु को जानना देखना चाहते हैं तव सर्व प्रथम दर्शनोपयोग होता है। निराकार झान को, जिसमें वस्तु का श्रस्तित्व मात्र प्रतीत होता है, जैन दर्शन में दर्शनो-पयोग कहते हैं। दर्शन हो जाने के श्रनन्तर श्रवप्रह झान होता है। श्रवप्रह दो प्रकार का है—(१) व्यंजनावप्रह और (२) श्रयावग्रह। मान लीजिए, कोई वस्तु पड़ी है, परन्तु इसे दीपक के विना नहीं देख सकते। जब दीपक का प्रकाश उस पर पड़ता है तय वह वस्तु को प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार इन्द्रियों द्वारा होने वाले ज्ञान में, जिस वस्तु का जिस हिन्द्रय से ज्ञान होता है, उस वस्तु के परिमाणु इन्द्रियों से लगते हैं। उस वस्तु का और इन्द्रिय का सम्बन्ध व्यंजन कह-लाता है। व्यंजन का वह श्रवप्रह व्यंजनावप्रह कहलाता है। यह व्यंजनावप्रह शांख और मन से नहीं होता, क्येंकि शांख श्रीर मन का वस्तु के परमाणुश्रों के साथ संवध नहीं होता। यह दोनों इन्द्रियां पदार्थ का स्पर्श किये विना ही पदार्थ को जान लेती हैं। श्रयीत् अप्राप्यकारी हैं। श्रेप चार इदियों से ही व्यंजनावप्रह होता है। श्रांख श्रीर मन को छोड़कर शेप चार इन्द्रियों से पहले व्यंजनावप्रह ही होता है।

व्यंजनावप्रह के पश्चात् अर्थावग्रह होता है। ब्लंना-वप्रह से, सामान्य रूप से जानी हुई वस्तु में, 'यह क्या है ?' ऐसी जानने की इच्छा होना अर्थावप्रह है। अर्थावप्रह में भी वस्तु का सामान्य जान ही होता है।

अवग्रह के इन दो भेदों में से अर्थावग्रह तो पाँचों इन्द्रियों से और मन से भी होता है। अतएव इसके छुड़ भेद हैं। व्यंतनावग्रह आँख को छोड़ कर चार इन्द्रियों से ही होता है-वह मन एवं आँख से नहीं होता।

तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों और मनसे जान होने में पहंले अवप्रह होता है। अवप्रह एक प्रकार का अन्यक्त झान है। जिसे यह जान होता है उसे स्वयं ही नहीं मालूम होता कि मुक्ते जान हुआ है। लेकिन विशिष्ट झानियों ने इसे भी देखा है। जिस प्रकार कपड़ा फाइते समय एक एक तार का टूटना मालूम नहीं होता, लेकिन तार टूटने अवस्य हैं। तार न टूट तो कपड़ा फट नहीं सकता। इसी प्रकार अवप्रह जान स्वयं मालूम नहीं एड़ता मगर वह होता अवस्य है। अवप्रह न होता तो आगे के ईहा, अवाय, धारणा आदि झाना का होना संमन्न नहीं था। क्योंकि विना अवप्रह के ईहा, थिना ईहा के अवाय और विना अवाय के धारणा नहीं होती। हानों का यह कम निश्चित है।

श्रवशह के वाद ईहा होती है। 'यह क्या है' इस प्रकार का श्रधीवशह झान जिस वस्तु के विषय में हुआ था, उसी वस्तु के सम्बन्ध में भेद के विचार को ईहा कहते हैं। 'यह वस्तु अमुक गुण की है, इंसिलिए अमुक होनी चाहिए' इस प्रकार का कुछ-कुछ कचा-पक्का शान ईहा कहलाता है।

ईहा के पश्चात् अवाय ज्ञान होता है। जिस वस्तु के सम्बन्ध में ईहा ज्ञान हुआ, उसके सम्बन्ध में किसी निर्णय-निश्चय पर पहुँच जाना अवाय है। 'यह अमुक वस्तु ही है' हस ज्ञान को अवाय कहते हैं। उदाहरणार्ध-'यह खड़ा हुआ पदार्थ ठूंठ होनां चाहिए' इस प्रकार का ज्ञान ईहा कहलाता है और 'यह पदार्थ अगर मंजुष्य होता तो विना हिले हुले एक ही स्थान पर खड़ा न रहता, इस पर पत्ती निर्मय हो कर न बैठते, इसलिए यह मनुष्य नहीं है, ठूंठ ही है'। इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान अवाय कहलाता है। अर्थात् जो है इसे स्थिर करने वाला और जो नहीं है, उसे उठाने वाला निर्णय रूप जान अवाय है।

चौधा ज्ञान धारणा है। जिस पदार्थ के विषय में अवाय हुआ है, उसी के सम्बन्ध में घारणा होती है। घारणा, स्मृति और संस्कार, यह एक ही जान की शाखाएँ हैं। जिस वस्तु में अवाय हुआ है उसे का़लान्तर में स्मरण करने के योग्य सुदृढ़ बना लेना घारणा जान है। का़लान्तर में उस पदार्थ को याद करना स्मरण है और स्मरण का कारण संस्कार कह़लाता है।

तात्पर्य यह है कि आत्मा का ज्ञानगुरा मूलतः एक ही है। वह जब किसी वस्तु का इन्द्रियों द्वारा प्रहरा करता है

तो पहले-पहले अत्यन्त सामान्य रूप में होता है। फिर धीरे-धीरे विकसित एवं पुष्ट होना हुआ निर्णय रूप वन जाता है। उत्पत्ति से लेकर निश्चयात्मक रूप धारण करने में ज्ञान को बहुत काल लग जाता है। मगर वह काल इतना सूच्म है कि हमारी स्थूल कल्पना में श्राना कठिन होता है। निश्चया-त्मक रूप घारें प्रदेश में ज्ञान की अनेक अवस्थाओं में से गुज़रना पड़ता है। यह अवस्थाएँ इतनी अधिक होती है कि इम इनकी ठीक-ठीक कल्पना भी नहीं कर सकते। तथापि सहज रीति से सव की समक्ष में श्राजाएँ, इस प्रयोजन से शास्त्रकारों ने उन सभी श्रवस्थाश्रों का मुख्य वार विभागों में वर्गीकरण कर दिया है। हात की इन मुख्य चार श्रवस्थाओं को ही अवत्रह, ईहा, अवाय और धारण कहते है। मगर यह नहीं समक्तना चाहिए कि इमारा ज्ञान सीधा अवप्रह से श्रारंभ होता है। श्रवत्रह से भी पहले दर्शन होता है। दर्शन में महासामान्य ऋर्थात् सत्ता का प्रतिभास होता है। सत्ता का प्रतिभास हो चुकने पर अवष्ट झान होता है। अवष्ट में भी पहले व्यंजनावप्रह, फिर श्रर्थावग्रह होता है। अवप्रह के पश्चात् संशय का रदय होता है। तव संशय को हराता हुआ ईहा, ईहा के अनन्तर भ्रवाय और अवाय के प्रश्चात् घारणा ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रवण्ह, ईहा, प्रवाय और घारणा क्रमपूर्वक ही होते हैं।पहला कान हुए विना दूसरा आगे वाला जान नहीं हो सकता।

पहले आचार्य का कथत है कि गीतम स्वामी को प्रथम थडा. संशय और कौत्हल में प्रकृति हुई। यह तीनों अवप्रह हान रूप हैं। प्रक्ष होता है कि यह कैसे मालूम हुआ कि गीतम स्वामी को पहलेपहल अवप्रह हुआ? इस का उत्तर 'यह है कि-पृथ्वी में दाना बोयां जाता है। दाना, पानी का संयोग पाकर पृथ्वी में गीला होता है - फूलता है और तव उसमें से अकुंर निकलता है। अकुंर जब तक पृथ्वी में वाहर वहीं निकलता, तब तक दीख नहीं पड़ता। मगर जब अकुंर पृथ्वी के वाहर निकलता है तब उसे देखकर हम यह जान लेते हैं कि यह अकुंर पहले छोटा था, जो दोख नहीं पड़ता था, मगर या वह अवश्य। अगर वह छोटे हप में न होता तो अब बड़ा होकर कैसे दीख पड़ता ! इस प्रकार बड़े को देख-कर छोटे का अनुमान करना ही चाहिए। कार्य को देखकर कारण को मानना ही न्यायसंगत है। विना कारण के कार्य का होना मान लिया जाय तो संसार का नियम ही विगड़ जायगा।

एक और उदाहरण लीजिए। मुर्गी के श्रंड में पानी ही पानी होता है, शरीर नहीं होता। अगर उस श्रंड के पानी में मुर्गी का शरीर न माना जाय तो क्या विना उस पानी के मुर्गी का शरीर बन सकता है ? नहीं। यद्यपि उस पानी में श्राज मुर्गी नहीं दीख पड़ती है, लेकिन जिस दिन मुर्गी दिखेगी उस दिन उसकी पानी रूप पर्याय का श्रनुमान अव-श्य किया जायगा, क्योंकि उस पर्याय के बिना मुर्गी का शरीर यन ही नहीं सकता।

इसी प्रकार कार्य-कारण के संबंध से यह भी जाना जा सकता है कि जो ज्ञान ईहा के क्ए में आया है वह अवग्रह के क्ए में अवश्य था, क्यांकि विना अवग्रह के ईहा का होना समय नहीं है। गौतम स्वामी छुद्यस्थ थे। उन्हें जो मित ज्ञान होता है वह इन्द्रिय और मन से होता है। और इन्द्रिय तथा मन से होने वाले झान में विना अवग्रह के ईहा नहीं होती। सारांत्र यह है कि पहले के 'जायसहरे. जायसंसप श्रीर जायकोऊद्देल, यह तीन पद श्रवग्रह हैं'। उपप्र्लसहरे, उपप्र्लसंस्य श्रीर उपप्र्वकोऊद्देल यह तीन पद ईहा हैं। संजायसहरे. संजायसंस्य श्रीर संजायकोऊद्देल. यह तीन पद श्रवाय है। श्रीर समुष्यलसहरे. समुष्यलसंस्य तथा समुष्यलकोऊद्देल, यह तीन पद घारला हैं।

इसके आगे गौतम स्वामी के संबंध में कहा है कि— उट्ठाए उट्टेरं। अर्थात् गातम स्वामी उठने के लिए तैयार होकर रठते हैं।

प्रश्त-यहाँ 'उद्घाप उद्घेष्ठ' यह दो पद क्यों दिये गये हैं !

इत्तर—दोनों पद सार्थक हैं। पहले पद से यह स्चित किया है कि गीतम स्मामी उठने के श्रिभमुख हुए श्रश्नीत् उठने को तैयार हुए। दूसरे पद मे यह स्चित किया है कि वे उठ खड़े हुए। अगर दो पद न दिए होते और पहला ही वद होता तो उठने के प्रारम्भ का ज्ञान तो होता परन्तु उठ-कर खड़े हुए, यह ज्ञान न होता। जैसे 'वोलने के लिए तैयार हुए' इस कथन में यह संदेह रह जाता है कि वोले या नहीं? इसी प्रकार एक पद रखने से यहां भी सन्देह रह जाता।

भगवान् गौतम उठे श्रौर खड़े होकर मगवान् महावीर के पास श्राये । इस कथन से यह प्रकट है कि गौतम स्वामी, भगवान् महावीर से कुछ दूर थे ।

जास में गुरू और शिष्य के वीच में साढे तीन हाथ की दूरी रहने का विघान है। इस विघान में अनेक उद्देश्य हैं। गुरु को शरीर फैलाने में दिक्कत नहीं होती और गर्मी आदि भी नहीं लगती। इस कारण शिष्य को गुरु से ३॥ हाथ दूर रहना कहा है। गुरु के चरण-स्पर्श आदि किसी कार्य के लिए अवग्रह में जाना हो तो गुरु से आक्षा लेनी चाहिए। श्रंबर गुरु आक्षा दें तो जाना चाहिए, अन्यथा नहीं जाना चाहिए, यह नियम है। आज इस नियम के शब्द तो सुधर्मा-स्वामी की कृपां से मिलते हैं, लेकिन इसमें प्रवृत्ति कम देखी जाती है।

गौतम स्वामी अपने आसन से उठ खड़े हुए और चलकर भगवान के समीप आये। भगवान के समीप आकर उन्होंने भगवान को तीन बार प्रदक्षिणा की।

कई लोग प्रदित्तणा का अर्थ हाथ जोड़ कर अपने कान के आसपास हाथ घुमाना ही समस्ते हैं, लेकिन यह प्रदित्तणा का विकृत किंवा संदित्त क्य है। आसपास-चारों और चक्कर लगाने का नाम ही प्रदित्तणा है। प्राचीन काल में इसी प्रकार प्रदित्तणा की जाती थी।

प्रविद्या करके गौतम स्वामी ने भगवान के गुर्शों का कीर्तन किया और पाँच श्रंग नमा कर भगवान को वंदना की। वंदना करने के पश्चात् गौतम स्वामी, भगवान के सन्मुख वैठे। चचन से स्तुति करना वंदना है श्लौर काया से प्रशाम करना नमस्कार कई लाता है।

गीतम स्वामी मगवान् के सन्मुख—भगवान् की श्रोर मुँह करके, किस प्रकार वैठे, यह वर्णन भी शास्त्र में है। संत्रेण में वह भी बतलाया जाता है। गौतम स्वामी भगवान के ग्रासन की श्रपेता नीचे आसन पर, न वहुत दूर, न वहुत नज़दीक श्रयांत् भगवान से साढ़े तीन हाथ दूर वेठे। वहुत दूर वेठने से शिप्प, गुरु की वात भली भाति नहीं सुन सकता, श्रथवा गुरु को जोर से वोलने का कप उठाना पड़ता है। वहुत समीप वेठने से गुरु को किसी प्रकार की दिक्कत होती है। श्रतपव गौतम स्वामी, भगवान से साढ़े तीन हाथ की दूरी पर, भगवान के वचनों को श्रवण करने की इच्छा करते हुए विराजमान हुए। गौतम स्वामी, भगवान के सामने वैसी ही इच्छा लिये वैठे हैं, जैसे वछुड़े को गाय का दूध पीने की इच्छा होती है।

इसके पश्चात् गौतम स्वामी श्रंजलि करके श्रर्थात् दोनों हाथ जोड़ कर उन्हें मस्तक से लगाकर, प्रार्थना करते हुए मगवान् के प्रति विनयपूर्वक दोले।

यह गौतम स्वामी के विनय का वर्णन सुघर्मा स्वामी ने सुनाया है। इससे प्रतीत होता है कि श्रोता को श्रपने गुरु के साथ किस प्रकार ज्यवहार करना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए, इस विषय में कहा गया है।

र्णिदा-विगहापरिविज्ञण्हिं, गुचेहिं पंजलिउडेहिं। भचि-बहुमाण्युव्वं, खवउत्तेहिं सुग्रेयव्वं॥

श्रयांत्—गुरु जन शास्त्र की प्ररूपणा करते हों तन श्रोताश्रों को नींद और आपस की वातचीत वंद करके, मन तथा शरीर को संयम में रखकर, हाथ जोड़कर, मिक्त एवं असन्त आदर पूर्वक अवण करना चाहिए। शास्त्र की प्ररूपणा करते समय नींद लेना या वार्ते करना प्ररूपणा में निध्न हालना है।

नन्दी सूत्र में श्रोता श्रीर वक्ता के गुण दोष शतलाने के लिए श्रीर भी श्रिधिक विवेचन किया गया है। इसमें कहा है कि, एक श्रोता गाय के बल्ले के समान होता है। गाय का बल्ला लूटने पर श्रीर किसी बात पर ध्यान नहीं देकर सीधा श्रपनी माँ के पास दौड़ता है। गाय के बल्ले के समान श्रोता किसी श्रीर बात पर ध्यान न देकर वक्ता के द्वारा किये जाने वाले विवेचन पर ही ध्यान देता है।

कोई-कोई भोता जौंक के समान होता है। जौंक को अगर दूध-भरे स्तन पर लगाया जाय तो यह दूध न प्कर रक्त ही पीती है। किसी किंव ने कहा है।

दोहा-अवगुण को उमगी गहें, गुण न गहें खल लोक। रक्त पिये पय ना पिये, लगी पयोधर जैंक॥

इसी प्रकार जो भोता वका के छिद्र तो देखते हैं, रिन्तु वक्ता के मुख से निकलने वाली श्रमृत वाणी को प्रहण वहीं करते, वे जौंक के समान हैं।

भगवान् ने चौदह प्रकार के वक्का कहे हैं, मगर साथ ही यह भी कहा है कि श्रोता को वक्का के दोष न देखकर गुण ही प्रहण करना चाहिए। जहाँ श्रमृत मिल सकता है वहाँ रक्क ग्रहण करना उचित नहीं है।

विधिपूर्वक वन्दना-नमस्कार करके गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से स्वीकृति प्राप्त करके प्रश्न किये जिनका वर्णन श्रागे किया जायगा। ॥ इति ॥

॥ इति प्रथमा भागः ॥